



۳۸
فلسفہ قدیم

علم اور اسلام

انقاضی احمد رسیان

1871

1872

علم اور اسلام

فرانس کے مشہور فلسفی ارنسٹ رینان کے لکھے علم و اسلام اور اُس کے
رد کا ترجمہ

ان
قاضی احمد میان اختر جو ناگروھی

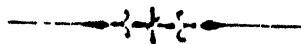
— — — — —
باہنام مولوی مسعود علی صاحب ندوی،

معارف پریس، عظیم گڑھ میں چھپایا

۱۳۵۲ھ
۱۹۳۴ء

مضامین

۳ - ۱	سیاه
۱۳ - ۴	یات یان
۴۲ - ۴	نان کالچ
۷۴ - ۴۴	موسیقی مکار
۹۲ - ۷۲	فنیته نه
۱۰۹ - ۹۳	صمیمه نهبر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ۱۹۶۲ء
 ۱۵۰۶

دنیاب

۸۸۲ء میں فرانس کے مشہور فلسفی اور ماہر السنہ سیماطقی ارنست رینان (E.R. Renan) نے پیرس کی سربون (Sorbonne) یونیورسٹی میں اسلام اور علم (Jalaluddin al-Farabi) کے موضوع پر ایک خطبہ (لکچر) دیا تھا، جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اسلام علوم اور تمدن کا مخزن ہے۔ فقید المشرق علامہ شیخ جمال الدین افغانی مرحوم نے جو اسی زمانے میں پیرس میں مقیم تھے، رینان کے اس لکچر کا رد لکھا تھا جو پہلے فرنیچ رسالے (Journal Des Debats) میں شائع ہوا، اور اس کے بعد فرانسیسی رینان کے لکچر کے عربی ترجمہ کیا جو حسن آفندی عالم نے کیا تھا، قاہرہ سے شائع ہوا، شیخ کے رد کار رینان نے جواب لکھا ہے اور یہ دونوں جرمنی میں ۸۸۳ء میں بائنا (Paul Bernheim) نے شائع ہو چکے ہیں، رینان کے لکچر کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، ماہر کتاب

"Poetry of The Celtic Races & other Studies"

کے ساتھ شایع ہو چکا ہے۔

بیدار میٹھی مرحوم ڈپٹی ایس پی کی کتاب "اپسرت اور اسلام کے ضمیر" ۱۲ صفحہ ۴۴
صفحہ ۴۴ میں ریتان کے خطبے اور شیخ جمال الدین کے رد کا ذکر کیا ہے اور شیخ کے رد کے
جواب میں ریتان نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک مطول اقتباس بھی نقل کیا ہے علاوہ اس
اور ریتان کے اس اعتراض کا بھی انھوں نے جواب دیا ہے کہ عربوں میں الگندی کے سوا
کوئی فلسفی نہیں ہوا۔

شیخ کے علاوہ ریتان کے اس لکچر کا رد اس کے ایک ہوطن موسیٰ محمد نے، جو
اس زمانہ میں سفارت مصر کا صدر تھا، فرانسیسی زبان میں لکھا ہے چنانچہ اصل خطبہ اور
اس کے رد کو مصر کے ایک عالم اہل علم علی مہندس نے عربی میں ترجمہ کر کے ایک سائنس کی
صورت میں شائع کیا ہے، اس کے شروع میں ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں ریتان کے
مفسر حالات بھی قلمبند کئے ہیں اور کہیں کہیں ذیلی حواشی بھی اضافہ کئے ہیں۔

جہاں تک مجھے معلوم ہے ریتان کے خطبہ یا اس کے رد کا ترجمہ اب تک اردو
میں بالواسطہ یا بلاواسطہ نہیں ہوا، اس لئے ۱۹۲۶ء میں میرے دوست مولوی محمد امین

”اصلاحی“ مسکن ضلع اعظم گڑھ نے میری استدعا پر دوست علی احمدی کے عربی ترجمہ سے
 ریان کے لکچر کار دو مین ترجمہ کیا تھا، جو سالہ زبان (منگروں) کے تین نمبروں جولائی،
 اگست، ستمبر ۱۹۲۶ء میں میرے ایک نوٹ کے ساتھ بالاقساط شائع ہو چکا ہے۔
 اس کے ساتھ ہی میرا ارادہ تھا کہ نوائے الحدید بعلم بالحدید مہموسم کے
 ردکار دو مین ترجمہ کر دوں، مگر بعض مصروفیتوں کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ ہوئی۔
 پچھلے دنوں مجھے اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا، اور میں نے اوقات فرصت میں اسکو
 اردو میں متعل کر لیا، جو سالہ سنیم (اگرہ) کے دو نمبروں (بابت اپریل و مئی ۱۹۳۲ء)
 میں شائع ہوا، اور اس وقت کتابی صورت میں قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی
 ہے۔ اگرچہ مہموسم کا یہ جواب کچھ سیاسی اغراض اور کچھ حقصدافت کے خیال سے
 لکھا گیا ہے، با انیمہ اس میں آپ وہی جوش و ہفت ملاحظہ فرمائیں گے جو ایک سچے
 مسلمان کے قلم سے ظاہر ہو سکتا ہے۔

اختر۔ جونا گڑھی

حیاتِ رینان،

۲۷ فروری ۱۹۲۳ء کو شہرِ ٹرےجور (ہندوستان) کے خاندانِ رینان میں ایک متوسط الحال والدین کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچہ کی عمر ابھی پانچ برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور باپ نے ہسٹل نامی ایک سترہ سالہ بہن کے سوا کوئی چیز بطور میراث کے نہ چھوڑی۔ اس بچہ کا نام ارنسٹ ہے جو آگے چل کر فرانس بلکہ یورپ کے معدودے چند شاہیر علماء میں شمار کیا گیا۔

تعلیم | ارنسٹ کے لئے اکلیروس کے گرجا کے مدارسِ یتیمی کے علاوہ جو اسکے شہر میں جاری تھے تعلیم کی کوئی صورت نہ تھی، چنانچہ پندرہ سال کی عمر میں اس نے ٹرےجور (ہندوستان) کے تمام خیراتی مدارس کی تعلیم ختم کر لی جس کے بعد وہ کلیۃً اقدس نقولہ میں داخل ہو گیا، یہاں رینان کو ایسا دکائنات، ان کی ماہیت اور ان کے علی و سباب پر غور و فکر کرنے کا

خیال پیدا ہوا اور اس نے کلماتِ سحر سے اس کی ابتدا کی جس کے ساتھ ہمارے
علماء اور فلاسفہ کو قدیم عشق ہے،

فلسفہ کی
تخصیص

سہارن پور میں مدرسہ ایسی (پہلے مدرسہ) میں داخل ہوا جہاں
اس نے ریڈ اور مالبراؤنچ کا فلسفہ پڑھنا شروع کیا، پھر کلمات
جرمنی مثلاً بیکل، کانت، اور ہرڈ کے فلسفہ کی تحصیل کی، اس زمانہ میں وہ اپنی بہن کے
ایک خط میں لکھتا ہے کہ

فلسفہ حقایقِ اشیاء پر بحث و تمحیص کے لئے انسانی فوٹون کو ابھارتا ہو، لیکن یہ

ابھی صرف نصف صدی سے مروج ہے، اور میری تمام توجہ علومِ ریاضیات پر مرکوز ہے۔

لیکن ہمارے اس نوجوان فلسفی نے اپنے شکوک کا حل ریاضیات میں نہیں بلکہ
علمِ لغات میں پایا، اس لئے وہ سان سویس کا کالج میں داخل ہو گیا، جو علمِ اللہ
کی اعلیٰ تعلیم کے لئے مشہور ہے، وہاں وہ اعلیٰ قدیمہ کی زبان یعنی عبرانی کی تحصیل
میں مصروف ہو گیا، اب رہبان پوری ذہانت کے ساتھ مذہبی کتب کی حقیقت
اور ان کے اصول پر غور و فکر کرنے لگا اور اس میں اسے علومِ یقینات یعنی منطق
اور ریاضیات سے بڑی مدد ملی اس نے دیکھا کہ سفرنامہ اشیا (ISA I U H)
کا دوسرا حصہ نہ صرف اسلوبِ بیان اور زبان کے لحاظ سے بلکہ تاریخی حیثیت سے

بھی محنت ہو اور سفر و ایال تو محض ایک قسم کی حیثیت رکھتا ہے جو فہم اور موضوع ہے،
 ریٹان کے نزدیک اسمی کتب کا یہاں صداقت یہ ہے کہ کسی آسانی اور اعلیٰ کثافت
 میں اگر ایک فلسفی بھی تسلیم کر لے جائے تو اسکے پورے حصہ پر فاسد کا حکم لگایا جائیگا۔
 مذہب اور فلسفہ کی تحصیل سے فاسخ ہونے کے بعد مان سولیس کا بیج میں بیان
 فلسفہ کا ہونا ہمیشہ مذہب اور فلسفہ پر بحث کیا کرتا اور دونوں کا آپس میں موازنہ بھی کرتا تھا
 اور اسی زمانہ میں اس نے ابو العلاء محوری فلسفی کے اس خیال کی تردید کی کہ

کہ امتہ لعبت بھا جھا لھا	فقططت من قبل فی تعذیبا
کنہ نہیں مذہب انہیں کہ انکے بابل	اور پہلے سے انکے مذہب کی مٹو
دانیوں نے ان کو بازیچہ بنایا،	میں بڑ گئے،
المخنف یطہا الی تصدیقھا	والعقل یحلمھا اعلیٰ تنکذیبا
خونان مذہب کی تصدیق پر مجبور کرتا ہے	اور عقل انکی تکذیب پر آمادہ کرتی ہے،
وجلبہ الناس الفلاس وظل من	یسوعی جملکۃ الی تصدیقھا
انافون کی سرشت ہی میں خدا جو ہیں و	اپنی عقل مندی سے غلط راستی کی نشاندہ
نفس مختلہ ہو	کی طرف متوجہ ہوا۔

جب اسکے خیالات کی اشاعت ہونے لگی تو اسے اکلیروس درگاہ والوں کے ہاتھوں ملٹن

ہو کر سائل پر بحث کرنے کا موقع نہ ملتا تھا اس لئے وہ سالانہ سولیس کالج کو غیر باؤنڈریڈ سائنس کالج
 میں آگیا جہاں اسے آزادی اور ملتان کیساتھ اپنے خیالات کی اشاعت کی امید تھی، اس لئے کہ بہادر شاہ
 یعنی کریم کا نہ تھا لیکن چونکہ یہ کالج سلسلہ مدارس انگریزوں کی آخری کڑی تھا اس لئے محسوس ہوتا تھا کہ وہ
 اپنے اظہار خیالات میں انگریزوں کا بڑی حد تک پابند ہو، لہذا یہاں بھی اسے پوری سرت نصیب نہ ہوئی، اس لئے
 وہ مذہبی زندگی سے بالکل کنارہ کش ہو کر موسی کو کوڑیہ کے مدرسہ NIGHT SCHOOL میں
 صدر مدرس کے عہدہ پر مامور ہو گیا، اور دن کا پورا وقت اس کے سامنے وغیرہ کی تحصیل میں صرف کرنے لگا
 (جو حیرتی غلط فہمی، ۱۸۶۶ء میں اس نے پیرس کالج سے سند فضیلت حاصل کی اور اسے
 کی ڈگری حاصل کرتا، اپنی تالیف متیانغ معارضۃ اللغات اس سلسلہ کے صدر میں اجرا حیرتی غلط فہمی)

کی ڈگری ملی اور ۱۸۶۷ء میں فرانسیسی گورنمنٹ نے اسے آٹلی کی ایک علمی مہم پر بھیجا خدمت
 معوضہ کی تکمیل کے بعد ریمان واپس آکر پیرس کی پبلک لائبریری میں ملازم ہو گیا، اور اپنی بہن
 ہنریٹ کیساتھ رہنے لگا، یہ وہ فیروز ریمان مکنز سائل پر غور و فکر کیا کرتا، اور در سالہ اعلیٰ میں
 (REVUE DES DEUX MONDES) اور اجلائیہ (DEBATS) میں
 اپنے مسلسل مضامین مذہبی تاریخی اور اخلاقی شائع کرتا رہا، ۱۸۷۷ء میں اس نے اپنی کتاب ایچی
 اور اس کا فلسفہ شائع کی جس کے صدر میں اسے ڈاکٹری کی ڈگری ملی اور یہ مہمیں علمی شہرت کو
 چاہا نہ مل سکے، اس وقت سے ریمان کا شمار فرانس کے اکابر فلسفہ میں ہونے لگا، ۱۸۷۷ء میں

ماہر علوم اسنے قولطریقہ (Qualificatore) کا انتقال ہوا تواسنے سایہ کی
 پردہ فیسری کا حمدہ خالی ہوا اس سنانہ میں فرانس بھرتین دیان کے سوا ایک شخص ہی ایسا نہ تھا
 اس حمدہ کا اہل بھاجاتا، مگر فرانس کا کیتھولک فرقہ ریٹان جیسے طہ شخص کا ایک ایسے بڑا
 حمدہ پر فرقہ کسی طرح منظور نہیں کر سکتا تھا، اور نہ کیا لیکن اسرا طہ فرانس ریٹان کے رسا
 اور مضامین پر حکرا کی بے نظیر قابلیت سے واقف ہو گئے اور اسے قلیطن کی محم انا قدیر پر عینا
 چاہا، ریٹان نے بھی اسکو قبول کر لیا اور اپنی بہن ہزرت کو ساتھ لیکر روانہ ہو گیا، یہ واقعہ ۱۸۷۱ء
 کے موسم گرما کا جو ۲۴ ستمبر ۱۸۷۱ء کو مقام ایٹھ میں اسکی بہن کا انتقال ہو گیا اس ہزرت کی موت نے
 ریٹان سے ایک قوی لاراں نرم دل اور شفیق بہن بھین لی جو اسکے تمام اعمال زندگی میں بہترین
 سداں اور اسکی مددگار تھی بہن کی مدد سے اسے اس قدر مدد حال اور جو اس جتنہ کر دیا کہ ریٹان کا
 مشہور بھی نہ کھو سکا، اور جہاز پر سولہ ہر وطن روانہ ہو گیا، جہاز میں اسکی حالت نہایت خراب تھی اکثر تھ
 تکلیف سے فشی اور بدحوای طاری رہتی تھی مگر سندر کی فرحت زاہد اسکے قفا کو بحال اور تندر کے
 کسی قدر اس کا غم غلط نہ کر دیتی تو قریب تھا کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹا، فرانس پہنچے پر
 وزیر تعلیمات نے فرنگ کا کلج میں اسنے سایہ کی پردہ فیسری کے حمدہ پر اسے فار کر دیا،
 اسنے سایہ کی پردہ فیسری ریٹان نے جو اپنا پہلا کچر دیا، اس میں اس نے تصریح کی کہ حضرت
 رس علیہ السلام خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف ایک بے مثل انسان تھے اس نزلہ خیر آواز

کیستو لک گرجاؤں میں تملکہ ڈال دیا، اور انھوں نے رلے عاصہ (پبلک) کو اسکے خلاف
 اجماعاً اور اس طرح ثابت کر دیا کہ رینان کے لکچروں سے امن عامین محل پڑنے کا اندیشہ
 ہے، چنانچہ اسکی زبان بندی کا حکم نافذ ہو گیا، اور اس کے لکچر موقوف ہو گئے،
 ہرجون ۱۸۶۳ء کو پروفیسر رینان نے پیرس کے اخبارات میں پڑھا کہ اسے امن عامین کے
 امداد پروفیسری سے پیرس پبلک لائبریری کی سکریٹری شیکسپہمدہ پر منتقل کر دیا گیا ہے،
 پروفیسر کو نے اس جدید امداد کو قبول نہ کیا، اور اس کے بعد سے وہ بطور ایک مصنف
 کے صرف اپنے قلم کو ذریعہ معاش بنا کر آزادانہ زندگی بسر کرنے لگا، فرانس کی علمی مجالس میں
 نے رینان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا، اور ۱۸۸۰ء میں مجمع علمی فرانساوی نے اسے اپنا
 منتخب کیا، اور ساتھ ہی فرانس کا کج کا نگران بھی مقرر کیا، اور اسکے علم و فضل کے اعتراف میں
 اسے ایک تمغہ دیا، اور اس نے اپنی بقیہ عمر ایک ممتاز اور بلند پایہ محسن علم کی حیثیت سے
 بسر کی جو غربا اور مساکین اور محتاجوں کے ساتھ نہایت ہمدردی اور رحمہ کی کیساتھ
 پیش آتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا، ہاتھ اتوا اس نے نہایت اطمینان اور فائز البالی کے
 ساتھ کہا کہ

”اوقت میں اپنا فرض پورے طور پر ادا کر چکا ہوں اسلئے میری یہ موت مبارک اور مسعود
 ہے، جیکہ ہر بالکل جدید حقیقت ہو کہ دنیا میں کسی چیز کو موت سے محفوظ نہیں ہو“

بہان تک تو میسور بیان کے حالات زندگی تھے اب ہم اس کے فلسفہ اور خیالات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں،

پروفیسر بیان فرانسسی مصنفین میں اپنی مخصوص نصاحت و بلاغت اور طلاق کلام اور اہم مباحث و مضامین کے لحاظ سے جسے قوم نے ہاتھوں ہاتھ لیا ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے اسی لئے اس کی تصنیفات، ایذا و مسائل کا شمار فرانس کے کثیر الاشاعت اور ہر دور و ہر فرد کے لئے پڑھنے اور بیک میں انھیں بہان تک اعتبار حاصل ہوا کہ اس کی بعض کتابوں دشتا البسرة السیچہ کے چوتھا ڈیشن تک کی فہرست ملی جس کا شمار فرانس کی اعلیٰ ترین کتابوں میں ہوا، اس کی کتاب تذکار الصبا والطفولة اور کتاب شقی (دہریت) بھی اسی قسم کی کتابوں میں ہیں جو چوتھا ڈیشن پر مشتمل ہیں۔

پروفیسر بیان نے زمانہ میں مذہبیات کا جس بڑے عالم تھا اور باقی انسانیت کے نتائج و عقائد اور اخلاق کی زبردست واقفیت کے ساتھ مذہبی مسائل پر نہایت آدوسی کے ساتھ بحث کیا کرتا تھا جیسا کہ آئندہ اور ان میں نظر آئے گا۔

جب وہ کسی مسئلہ کی مدافعت کرتا جسے وہ اپنے منبر اور ایمان کے فیصلہ سے دقتیلاہ آباہی عقیدے سے نہیں ضروری سمجھتا تو اس خوبی سے انجام دیتا کہ علماء یورپ میں حدودہ بندی لوگ دیے ہیں جو اس درجہ کو پہنچ سکتے ہیں۔

رہنما کے حالات زندگی میں سب سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ جو کہ وہ پہلا شخص ہے جسے اپنی تمام زندگی گرجا کی چار دیواریوں اور گردن میں بسر کی اور وہ پہلا شخص ہے جسے اپنی مذہبی کتب اور اصول کا بہ نظر حق مطالعہ کیا، اور وہ پہلا شخص ہے جسے انجیل کی اصل زبانوں کو پڑھا اور اس میں دستگاہ کامل پیدار کی باوجود ان تمام باتوں کے وہ پہلا شخص ہے جس نے دین مسیحی کو خیر باد کہا۔

میرے خیال میں رہنما کے لئے اود کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی پادری فلسفے کے مخالف تھے، بلکہ بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اوس نے غیر مذہب کی تعلیمات اور اصول سے واقفیت پیدا کی، اور پھر اود کا آپس میں موازنہ کیا،

و بعد ما تمیز الاشياء

اور یہی اصول موازنہ ہے، جسے حکماء اسلام (فلاسفہ اسلام) نے میزان قرار دیا ہے اسلئے کہ انھوں نے مذہب اسلام کو تقلید یا اور اثر قبول نہیں کیا تھا جیسا کہ بعض ان لوگوں کا خیال ہے جنھوں نے فلاسفہ اسلام کی کتابیں نہیں دیکھی ہیں، بلکہ انھوں نے اسلام کو اس صداقت کی وجہ سے قبول کیا تھا جو انھیں اسلام اور دیگر مذاہب میں موازنہ کرنے کے بعد نظر آئی تھی،

خلاصہ یہ کہ پروفیسر رہنما نے ایک مذہبی مسلحہ (مذہب) کی طرح تجدید پسندی کے

سلسلہ میں عظیم الشان خدمات انجام دین اور قوم کو حقیقی میحت کی دعوت دی جو اس کے خیال کے مطابق عقائد کے لحاظ سے توحید باری تعالیٰ بلا شرکت غیرے اور اعمال کے لحاظ سے صفائی باطن اور بیرونی حق و انصاف پر مشتمل ہے،
 موسیٰ و ریحان نے قدیم مسمیٰ کتابوں کی بحث و محیص کر کے پر نچے اڑا دیے اور عقل و
 درایت کو حکم قرار دیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے زبردست اور خالص اصول
 توحید کو تسلیم کرنا پڑا،

اور یہی وہ نکتہ ہے جہاں سب کو سرنگون ہو جانا پڑا، چاہے وہ اسلام کے
 فلاسفہ و متکلمین ہوں یا یویدہ کے روشن خیال مسیحی مصنفین اور دہریے، لیکن اس
 بات کی دلیل کہ کائنات عالم کا کوئی خالق اور رب ہے، یہ ہے کہ خود عقل انسانی
 کسی طرح یہ تسلیم نہیں کرتی کہ کائنات کی مکت صرف مادہ ہو جو محض ایک جسم بچان
 ہے، یا متکلمین کے الفاظ میں یون کہئے کہ بغیر موثر کے کسی اثر کا پائیہ نانا، ناممکن ہے،
 اور یہی تعارض عقل بھی ہے، ریحان کی یہ ایک فلسفیانہ دلیل ہے کہ کیا بتات
 اور انسان کی ترقی، جس پر تمام مباحث فلسفہ کا مدار ہے، صرف عقلی اور دماغی فلسفہ
 سے ناممکن ہے بلکہ یہ بات علوم حسیہ مثلاً ریاضیات، طبیعیات، کیمیا، تاریخ، اور
 علم لائسنس سے حاصل ہو سکتی ہو،

اسلام کے متعلق رینان کی خاص رائے اس کے اس قول سے صاف ظاہر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ

”اپنی زندگی میں جب کبھی میں مسلمانوں کی مسجدوں میں داخل ہوا ہوں تو میں نے اپنے اندر اسلام کی طرف ایک خاص کشش محسوس کی ہے، بلکہ مجھے اپنے مسلمان نہ ہونے پر افسوس ہوا ہے“

رینان اپنی کتاب ابن رشد اور اس کا فلسفہ کے صفحہ ۷۴ پر لکھتا ہے کہ
 ”جسارے پاس ابن رشد کو ایک غلط مسلمان نہ تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام کے متعلق جو کچھ غلط فہمی بہت معلومات ہیں حاصل ہیں ان کو اسلام کے خاص عقائد و تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں اور خود اسلام ہی ان باتوں کو غیر معقول اور نافرمان قرار دیتا ہے، اسلام کے عقاید تو نہایت صاف ستھرے اور سچے خیالات کا مجموعہ ہیں،“

جو شخص رینان اور امام غزالی کے حالات کا باہم مقابلہ کرے گا اسے نظر آئے گا کہ رینان جو مذہب کاغز، الی تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ اول الذکر نے مذہب کو چھوڑ کر تسکین قلب پائی، اور مؤخر الذکر کو یونان کی پیچیدہ پیچیدہ گتھیوں سے الگ ہو کر مذہب میں راہ حق پاتے آئی،

موسیوریتان کا پیکر،

آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم اور دقیق علمی مسئلہ پر بحث کرنا چاہتا ہوں، جس کی تحقیق نہایت ضروری ہے، اس لئے کہ موزین کی سہل انکاری نے اس میں بہت کچھ غلط فہمی پیدا کر دی ہے،

موزین نے بلبے بلبے بوجے محض سہل انکاری سے کام لیکر بعض خاص خاص چیزوں کو خاص خاص اقوام سے منسوب کر دیا ہے، جس سے اصل حقیقت پر بہت کچھ پردہ پڑ گیا ہے، مثلاً انھوں نے یونانی، رومی اور عرب سے ان اقوام کو اس طرح تعبیر کیا ہے، گویا وہ اصل حالات اور خصائص پر قائم ہیں، انھوں نے اسکی بالکل پرواہ نہیں کی کہ امتداد زمانہ نے ان کے حالات میں بہت کچھ تبدیلی پیدا کر دی ہے، بلکہ بااوقات و مہانے قدیم اور گذشتہ حالات سے کبیر تمایز و متماز ہو گئی ہیں، مادی فطرت و مذہبی انقلابات اور دوسرے اہم واقعات و تصرفات جو نوع انسان کی تاریخ میں آئے دن پیش آیا کرتے ہیں، اس عظیم انسان اور زبردست انقلاب کا باعث ہوئے ہیں، حالات کا اقتضا ہو کہ ہم اس مسئلہ میں مذمت اسحاق نظر اور دقیق غور و فکر سے

کام لین، مثال کے طور پر ہم اہل فرانس زبان کے اعتبار سے رومی، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے لومباری اور مذہب کے اعتبار سے یہودی ہیں، یہ اور قوموں کا خاندانی اور نسلی امتیاز باوجود اپنی زبردست اہمیت اور اپنی اصل کی واقفیت کے مرورِ حوادث، اسدِ اذمانہ اور انقلابِ اقوام سے اثر پذیر ہو کر رہا ہے، مثلاً یونانیوں کا تمدن، رومیوں اور جرمنوں کی فتوحات، عیسائیت اور اسلام کا ظہور زمانہ اسکا علوم، ہمد فلسفہ جدیدہ اور انقلابِ فرانس، اس قسم کے حوادث اور واقعات جب دنیا میں رونما ہوتے ہیں، تو قوموں کی امتیازی خصوصیات اور ان کے ممتاز عادات و اطوار میں ایک انقلابِ عظیم پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ ان کی خصوصیتیں بڑی حد تک مٹ جاتی ہیں، ماوردہ ایس کی کثرت، اختلاط اور میل جول سے تقریباً ایک ہی قوم بن جاتی ہیں، اب ہم اسی قسم کی ایک تاریخی سہل انکاری پر کسی تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں،

آج کل عوام یہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کے علوم، عربوں کے فنون، عربوں کا تمدن عربوں کا فلسفہ، مسلمانوں کے علوم، مسلمانوں کا تمدن وغیرہ وغیرہ اس سے ایک عالمگیر غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اور کثرتِ غلط خیالات کی اشاعت ہو گئی ہے جو شخص ہم اہل یورپ کے حالات سے قلمبابت بھی واقف ہے، اسے معلوم ہو گا کہ آج کل

اسلامی ممالک، اسلامی سلسلتین کس قدر انحطاط اور تنزل کی حالت میں ہیں اور مختلف زمین
بھون سے اس دین کو قبول کیا کیسی جمالت اور تاریکی میں مبتلا ہیں،

جس نے مشرقی افریقہ کا سفر کیا ہے اسے معلوم ہے کہ وہاں کے مسلمان، لوگ کس قدر
احق اور بے وقوف سمجھتے ہیں، مذہب، ان کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے،
اس لئے وہ جدید علوم و فنون سے بے بہرہ رہتے ہیں، اول تو ان کے بچے ذہین اور کھجنا
ہونے ہی بہت کم ہیں، لیکن جب وہ دس باہ برس کی عمر کو پہنچتے اور مذہبی علماء کے
ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر حق منصف ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس میں اس قدر غلو ہو جاتا ہے
کہ اپنے ملاوہ سب کو وہ حق سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم صرف
وہی حق پر سمجھتے ہیں، اور اس لئے وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور مبارک سمجھتے
ہیں، دراصل یہی ان کے انحطاط و تنزل کا باعث ہے،

یہی تفاخر اور خود ستائی مسلمانوں کی بدترین عادت ہے، اور اسی لئے ان کو
اپنی عبادتوں میں بھی ایسی باتیں نظر آتی ہیں، جس سے وہ غیر مذہب کو ذلیل اور حقیر
سمجھنے لگتے ہیں، اور چونکہ توکل علی اللہ ان کا عقیدہ ہے، کہ خداوند تعالیٰ جس کو چاہے
بغیر کوشش و سعی کے فضل و کمال عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر محنت و مشقت کے
ملک و سلطنت بخشتا ہے، اس لئے وہ تعلیم اور صنعت و حرفت کی طرف بالکل منوجم

نہیں ہوتے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ علوم و فنون اور یورپ کی موجودہ ترقیات سے
 کو سون دور ہیں اور مسلمانوں کے انہیں خصائص و عقائد نے جو مذہب نے ان میں پیدا
 کر دی ہیں، باوجود ان کے مختلف اقوام ہونے کے انہیں بالکل اندھا اور گمراہ کر رکھا
 ہے، اس لئے کہ جب ایک بربری یا سوڈانی یا مراکشی یہ تھانی مسلمان ہو جاتا ہو تو اس کیلئے
 یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ملک یا قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، بلکہ اس کا اتنا
 اب صرف اس کے مذہب کی طرف ہوتا ہے،

لیکن ایرانی اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبل از اسلام کی قومی خصوصیت
 کو برقرار رکھا ہے، اسی لئے ان کو مسلمان نہیں بلکہ شیعوں کہتے ہیں،

اسلام کی موجودہ نازک حالت نے بعض لوگوں کو آمادہ کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں
 کے گزشتہ حالات کو پیش نظر رکھ کر ان کے اس الخطا کا سبب مذہب کو نہیں بلکہ کسی
 خارجی سے کو قرار دین، اس لئے کہ اسلامی تمدن جو اس وقت رو بہ تنزل ہے زمانہ قدیم
 میں ترقی کے اعلیٰ اور بلند مدارج پر پہنچا ہوا تھا، اس میں علما تھے، فلاسفہ تھے اور ایک
 زمانے تک انہیں بھی یورپ پر حاکمانہ استبداد تھی اور علمائے شرف حاصل رہے، لیکن میں
 کہتا ہوں کہ اگر پہلے قاتل کیوں نہیں ہے؟ یہی سوال ہے جسے میں اپنا جواب
 بحث بنانا چاہتا ہوں،

کیا حقیقتہً علوم اسلامیہ کا کوئی وجود ہے، یا کم سے کم یہ کہ اسلام نے انہیں
 قبول کیا، اور ان کی اشاعت کی اجازت دی؟ میں کہ بعض وجوہ سے اس کا

جواب اثبات میں صحیح ہے اس لئے کہ مشنہ سے لیکر تیرہویں صدی کے وسط تک
 پاسودس کے زمانہ میں اسلامی ممالک میں بڑے بڑے علماء، فضلاء اور لریب فکر
 موجود تھے جو اہم علمی مسائل میں دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے، اور اسلامی ممالک
 کو سبھی ممالک پر بہت کچھ بلندی و برتری حاصل تھی، اس موقع پر غلط فہمی سے بچنے کے
 لئے ہمیں ذرا تشریح اور تفصیل سے کام لینا چاہئے، اس کے لئے ہم کو مشرق کی عہد جدید
 کی تاریخ کی نہایت احتیاط سے ورق گردانی کرنی ہوگی، تاکہ ہم اس ترقی و ارتقاء
 کے صحیح اسباب کا پتہ لگا سکیں، جو اس قدر مبدل بہ منزل ہو گئی ہے،

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا قرن اول علوم اور فلسفہ سے بہت دور
 رہا، اس لئے کہ اسلام ان مذاہب کے تنازعات دینی کا نتیجہ ہے، جو قرون ماضی میں
 پائے جاتے تھے، اور لازمی طور پر عربوں نے اسلام قبول کرتے ہی ان تمام مختلف اعلیٰ
 اور بلند عقائد و خیالات سے الگ ہو گئے، جنہیں سے بعض توحید الہی کے بھی قائل تھے،
 اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام علوم عقلیہ سے بے راصل دور ہو گئے، بیشک بہادریان عرب
 جو اسلام کی رہنمائی میں ملک پر ملک فتح کرتے جاتے تھے، اس وقت شجاعت اور
 بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ
 وہ فلسفہ سے بہت ہی کم واقف تھے، بعض مشرقی مصنفین مثلاً ابو الفرج نے عربوں کی

لئے ابو الفرج نے ایک ساری چیز جو مشنہ میں ملایا ہے، پیدہ ہوا اس نے ہونی فارسی اور عربی کتابوں میں مد
 لیکر سریانی زبان میں ایک تاریخ لکھی جو عربی میں نصر الدول کے نام سے اکی تھیں موجود ہے، (مستمر)

جہاں اور ذہانت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جن علوم پر عربوں کو فخر تھا، وہ فلسفہ، عروق، قیافہ اور انشا کے علوم تھے۔ اور فلسفہ کی توفیق ان میں اہلیت ہی نہیں پیدا ہوئی اور دراصل حقیقت بھی یہی ہے کہ عرب کے بدو جہاں زبانذاتی اور فصاحت میں تمام دنیا پر فوہیت رکھتے تھے، وہاں اشیائے حقایق و مابہیت پر غور و فکر کرنے میں سب سے پیچھے تھے، ایک متذہب عرب حوادثِ عالم کے مہاب و علل پر بحث کرتے ہوئے صرف یہ کہہ کر اکتفا کرتا تھا کہ

” اللہ تعالیٰ عالم کا پیدا کرنے والا ہے، اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔“

وہ ہمارے جاہلیت کے لئے انہماک کو بھیجتا ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ جب تک اسلام صرف عربوں کے اندر رہا، یعنی خلفائے راشدین اور بنی امیہ کے زمانے میں مذہب کے باہر ایک بات بھی نہیں کی جاتی تھی، اگرچہ حضرت عمرؓ نے کتب خانہ اسکندریہ کی بربادی کا حکم نہیں دیا جیسا کہ عام طور پر شہور ہے، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ دنیا میں اسلام کے غالب ہونے ہی انھوں نے ان تمام ممکن علمی وسائل و ذرائع کو تلف کر دیا جن سے مباحثہ علمیہ کا امکان تھا۔

ششہمین جبکہ ایران نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بنی امیہ کے خلاف بغاوت کی مدد کی اور اس طرح حکومت عباسیوں کے ہاتھ آئی تو تمام حالات میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا،

اور مرکز اسلام منتقل ہو کر دجلہ اور فرات کے مغز اردن میں آیا جہاں

مشرق کے قدیم ایرانی ساسانی تمدن کے باقیات، الصالحات بہت کچھ محفوظ تھے، جو کسریٰ انوشیروان کے زمانہ میں ترقی اور ارتفاع کے اعلیٰ مدارج پر پہنچے ہوئے تھے، صنعت و حرفت سا لہا سال سے ترقی کر رہی تھی، اور انوشیروان نے تو مسکرت کی علی کتابوں کا ترجمہ اور یونانی فلسفہ کی تعلیم عام کر کے اس پرستی ہوئی ترقی کو چار چاند لگا دیئے، اس زمانہ میں قسطنطنیہ کے بعد ایران، فلسفہ یونان کا مرکز ہو رہا تھا،

یہ ایران اور اس کے گرد و نواح کے اکثر باشندے مسطوری عیسائی تھے، جبکہ علم طب اور فلسفہ یونان میں یدِ طولیٰ حاصل تھا، اور ان کے پاس ہی اودیشوا علم ہندسہ اور منطق کے ماہر تھے، فارسی کے ان قصائد میں جن میں رستم کے واقعات کو نہرت دیکھی ہے، تم دیکھو گے کہ جب انھیں کوئی پل بنانے کی ضرورت ہوتی تھی وہ "چاتلیک" سے دھاما مگھتے تھے اور لفظ "چاتلیک" (CATHOLICS) مسطوری عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں کے لئے بولا جاتا تھا، لیکن یہاں اسلام آیا تو اس نے ایران کی ان روز افزون ترقیوں کو ایک صدی تک بالکل روک دیا، مگر جب عیسائیوں کا غلبہ اور ظہور ہوا، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اب تین اکاسرہ پھر بحال ہو جائیگا، اس لئے کہ ارباب حل و عقد صحفوں نے جاسیون کو تخت و تاج کا مالک بنایا تھا، یہی ایرانی تھے، یہی وجہ ہے کہ ابو العباس اور خرمیہ منصور کی مجلسین ان سے کبھی خالی نہیں ہوتی تھیں، سلطنت کے فزرا اور شیر اور

خلفاء کے بچوں کے مسلم و انالیق خاندان برائے لوگ جوتے تھے، یہ خاندان ایرانی
قدیم خاندان ہے جس کی بنیاد صاحب کمال اور اہل علم آبا و اجداد کے ہاتھوں
پڑی تھی، یہ لوگ اپنے آبائی دین پر قائم رہے، اور بہت سے اسلام لے آئے، وہ بھی
تغیر کی گہرے اعتقاد کے۔

ان میں نسطوری عیسائیوں کو ضعیف المذہب خلفاء عباسیہ کے دربار
میں قریب خاص مائل تھا، اور وہ ان کے اول درجہ کے شاہی اطباء میں داخل
تھے، شہر حران سے جہاں قدیم یونانی علوم و فنون کے بہت کچھ آثار باقی تھے
علماء و فضلاء خصوصاً ماہرین فلکیات کی ایک کثیر جماعت نکلی، جو کسی مذہبی حجت
کے پابند نہ تھے، اور انھیں لوگوں نے شہر بغداد کی بناوٹی جو دولت عباسیہ کا دارالخلافہ
تھا، اور جو درحقیقت ایک ایرانی سلطنت تھی، لیکن جس طرح مذہب اسلام سے کٹ
اٹک بناؤں کے لئے ناگن تھا، اسی طرح فاتحین کی عربی زبان کو فارسی کر دینا
بھی آسان نہ تھا، لیکن اس میں شک نہیں کہ تمدن مخلوط ہو گیا، اور نصاریٰ و مجوس
سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز تھے، اور عیسائیوں کو خصوصیت کیساتھ
نظم و نسق کے ذمہ دارانہ عہدے سپرد کئے جاتے تھے، یہاں تک کہ مشہور خلفاء
منصور، ہارون الرشید اور مامون الرشید کے اسلام میں لوگ شک کرنے لگے،
یہ لوگ حقیقتہً نہیں صرف ظاہر میں اپنے مذہب کے پابند تھے، اور ہر شے خصوصاً
یعنی اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بڑے شائق تھے، چاہے وہ بت پرستوں

اور ہندوؤں کی ہون یا ایرانیوں اور یونانیوں کی،
 کبھی کبھی ان کے مذہبی علماء اس معاملہ میں تعرض کرتے تو غلیفہ کو مجبوراً
 اپنے کام فراموش کر دیتے اور عجب سے الگ رہنا پڑتا تھا، لیکن جون ہی اس مذہبی تعرض کا
 اثر زائل ہوا اور علماء فاضل ہو گئے، بس پھر فوراً ہی وہ ان لوگوں سے احتلاط اور
 میل جول شروع کر دیتے،

یہ بعد اذ کے عجب و غریب زمانہ شباب کے تمدن کا ذکر ہے، جس کا تصور عام
 لوگ قصہ الف لیلیٰ سے کر سکتے ہیں، وہ زمانہ ایسا تھا کہ ظاہر میں تو بیشک مذہبی حالت
 پر تشدد تھا، لیکن باطن میں کچھ نہیں تھا، اور بڑی آسائیان حاصل تھیں، اسی لئے
 اس وقت مختلف صنعتیں اور متعدد علوم لطیفہ عالم وجود میں آئے، ارباب حکومت
 کی عام مذہبی سہل انکار یا ان اس حد تک پہنچ گئی تھیں، کہ فاسق اور فاجر تک کو
 عزت و رتبہ دیتے اور اپنا مقرب بناتے، حالانکہ ان کے مذہبی احکام کا اقتضا تھا کہ
 ایسے لوگوں کی تیبہ اور سزا کی جائے،

انہیں خلفائے زمانہ نے میں مذہبی معاملات میں عالم طور پر تسامح اور
 چشم پوشی سے کام لیتے تھے، اور کبھی اپنی اس پالیسی پر افسوس بھی کرتے تھے، عرض
 کہ احمق چھلا اور کلین مذاہب اور ادیان پر عقلاً بحث و مناظرہ کے لئے جلیے مستعد
 کرنے لگے،

یہاں میں اس قسم کے ایک جلسہ کے متعلق اندس کے ایک متقی عالم کے بیان

کا غصہ مٹ کر تا ہوں جس کا ترجمہ موسیٰ روزی نے کیا ہے،
 ”علیم قیروانی نے ایک اندلی عالم سے جو بغداد سے واپس آئے تھے، پوچھا کہ
 کیا تم متکلمین کے جلسوں میں شریک ہوئے تھے، اندلی عالم نے جواب دیا کہ ہاں
 میں صرف دو مرتبہ شریک ہوا تھا، لیکن پھر نہیں گیا، علیم قیروانی نے کہا یہ کیوں؟ تو
 انھوں نے جواب دیا کہ پہلے پہل میں جس جلسہ میں شریک ہوا اس میں میں نے
 دیکھا کہ کسی اور متزلی مسلمانوں کے علاوہ ملاحدہ، مجوس، یہود اور نصارا
 سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، خلاصہ یہ کہ ہر قسم کے کفار کا وہاں ایک جم غفیر موجود تھا اور
 جلسہ میں ہر فرقہ کا ایک پیشوا اور رئیس تھا جو اپنے مذہب کی نمایندگی کرتا تھا اور
 جب کوئی رئیس جلسہ میں آتا تو تمام حاضرین اس کے احترام کے لئے کھڑے ہو جاتے
 تھے، اور جب تک اپنی جگہ پر وہ بیٹھ نہ جاتا، سب کے سب کھڑے رہتے تھے، جب
 حاضرین کی تعداد پوری ہو گئی تو ان میں سے ایک کا فرائض اور اس نے ان
 تقریر شروع کی۔“

”حضرات! ہم لوگ یہاں پر صرف عقلی مناظرہ کے لئے جمع ہوئے ہیں اور
 آپ تمام حضرات کو اس کے شرائط بخوبی معلوم ہیں پس میں مسلمان بھائیوں
 سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی دلیل نہ پیش کریں جو ان کی مذہبی کتاب
 یا اقوال نبی سے ماخوذ ہو، اس لئے کہ ہم انکی مذہبی کتاب اور ان کے نبی کو نہیں مانتے،
 پس ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف عقلی دلائل پر اکتفا کریں۔“

”تمام حاضرین نے اس کی تائید کی اور اس کے ثبوت میں سب نے تائید کیا۔
 بجائیں، یہ دیکھ کر دوبارہ شرکت کا میں نے ارادہ نہیں کیا، لیکن مجھ سے ایک مرتبہ
 اور شریک ہونے کے لئے کہا گیا، میں گیا تو اس کو گزشتہ جلسہ سے بھی بدتر پایا۔“
 مذہبی احکام کے بموجب اس موقت تقویٰ کے بعد شام کے سبھی اطباء کے
 ذہبیہ علوم و فلسفہ کی شاعت ہونے لگی، اور یونانی فلسفہ کے وہ لوگ وارث ہوئے
 جو فلسفہ ارسطو، ریاضیات، طب اور ہیئت میں دستگاہ کامل رکھتے تھے، اور انھیں
 لوگوں کو حجابی خلفائے ارسطو، جالینوس، بطلمیوس اور اقلیدس وغیرہ کی تصنیفات
 و تالیفات کے ترجمہ پر لگایا، خلاصہ یہ کہ تمام یونانی علوم و فلسفہ کے ترجمہ کی خدمت
 انھیں لوگوں کے سپرد کی گئی،

بعض با مذاق اور پر جوش اشخاص مثلاً ندی نے اہم اور دقیق مسائل
 دہان انسانی ذہن و عقل کی رسائی بڑی مشکل سے ہوئی، پر بحث و مناظرہ شروع
 کر دیا، انھیں لوگوں کو فلاسفہ کہا گیا، اور اس زمانے سے یہ یونانی الاصل لفظ ہر
 اس شخص کے لئے استعمال کیا جانے لگا، جو مذہب اور دین کی مخالفت کرتا ہو اور
 ہر وہ شخص جس پر اس لقب ”فیلسوف“ کا اطلاق ہوتا تھا، ہدف مطاعن اور قابل
 گردن زدنی سمجھا جانے لگا، جیسے قدیم زمانہ میں لفظ زندیق تھا، اور موجودہ زمانے
 میں لفظ ”فریٹیشن“ ہے،

درحقیقت انھیں فلاسفہ کے ذریعہ سے مسلمانوں میں علوم عقلیہ کی استعداد

ترویج اور اشاعت ہوئی یہ خوان الصفا کے نام سے فلاسفہ اسلام کی ایک باقاعدہ جمعیت
 قائم ہو گئی۔ ان لوگوں نے فلسفہ میں نہایت عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی متعدد کتابیں لکھیں جو
 فلسفیانہ خیالات اور بحث مسائل کے لحاظ سے بہترین کتابیں تھیں، ان میں سے دو
 اشخاص فارابی اور ابن سینا کا فضل و کمال نہایت بلند درجہ پر پہنچا ہوا تھا، اور ان کو
 علوم فلسفہ میں یدِ طولیٰ حاصل تھا، چنانچہ ان کا شمار چوٹی کے فلاسفہ میں ہوتا ہے،
 علمِ اقلک اور علمِ البحر کو خصوصیت کے ساتھ ایران میں ترقی ہوئی، علمِ الکیمیا سے
 اگرچہ عام طور پر علاجیہ دھچی کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا مگر اس کے نتائج بھی عملِ تقطیر
 (DISTILLATION) اور بارود کی صورت میں ظاہر ہوئے بغیر نہ رہے،
 مسلمانانِ اندلس نے اشاعتِ علوم اور ترقیِ تعلیم میں مشرقی مسلمانوں کی تائید
 تقلید کی تھی، انکی اس علمی جدوجہد میں یہودی شریک تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارہویں
 صدی عیسوی میں ابن باجر، ابن طفیل، اور ابن رشد جیسے اولیٰ العزم اور بلند مرتبہ فلاسفہ پیدا
 ہوئے جن کے علم و فضل کی مثال قرونِ ماضیہ میں نہیں ملتی،

ابن باجر کو یورپ میں عین افس (AUGUPAGE) کہتے ہیں اندلس کا نامور فلسفی جس نے
 سب سے پہلے علومِ نظریات میں تفسیر پیدا کی جب کہ یورپ میں ہدیٰ عیسوی کے اقامت پر سارا وقت صرف پیدا ہوا اور مشغول رہا
 عالمِ شہد میں چالیس برس سے بھی کم عمر میں مقامِ فاس و فائز پائی، دیگر فلاسفہ اسلام کی طرح اسے بھی علمِ طب میں کمال
 حاصل تھا، فلکیات کا بھی بلند مرتبہ عالم تھا ایک کثیر جماعت نے اس سے شوقِ تلمذ حاصل کیا، علیلِ عقدہ اسلام فلسفی کو
 ابن طفیل صاحب کتابی ابن یقظان اسکے تلامذہ میں سے ہے ابن یقظان ابن سینا کی ہی بنیاد پر نہیں ہو سکتا
 کہ دونوں کا موضوع بحث جداگانہ ہو، اگرچہ نام میں اشتراک ہو گیا ہے، (مترجم)

یہی وہ فلسفہ ہے جو مکرمون اسلئے - فلسفہ غربیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ عربی زبان
میں لکھا اور مدون کیا گیا، حالانکہ درحقیقت یہ فلسفہ تاسعہ یونانی، اساسانی یا صرف یونانی
فلسفہ ہے، کیونکہ اسکے عناصر کلینہ یونانیوں سے ماخوذ ہیں،

اس زمانہ میں جو شخص یونانی علوم سے غور ہی بہت بھی واقفیت رکھتا تھا، وہ بڑا
ناצל مانا جاتا تھا، اسلئے کہ اس زمانہ میں یونان علوم و فلسفہ کا واحد مرکز تھا، شام و عراق کی
فضیلت یورپ پر صرف اسلئے مانی جاسکتی ہے کہ انھوں نے یونانی علوم و فنون کے ترجمہ
میں شہدائی کی، اور اسکی بھی وجہ یہ تھی کہ اقلیدس، بطلمیوس اور ارسطو کی کتابیں حران اور غیر
میں باسانی مل سکتی تھیں، اور پیرس میں وہ میسر نہ آتی تھیں،

افسوس صد افسوس!! کہ اہل قسطنطنیہ نے سخت غفلت سے کام لیا، کاش وہ ان
علمی خزانوں کے معاملہ میں ہم سے غفل نہ کرتے جو ان کے پاس محفوظ چلے آئے ہیں، یا کم از کم
یہ کہ آٹھویں یا نوین صدی کے ابتدا ہی میں ہمارے ہاں لکاریں اور میخاریوں جیسے
لوگ پیدا ہو جاتے، تو ہمیں بارہویں صدی میں یونانی علوم و فلسفہ کے لئے بغداد، قزوین
اور طلیقہ کا دست نگر اور مرہون منت نہ ہونا پڑتا،

لیکن فلسفہ تالیف کا یہ ایک راز ہے کہ جب کسی قوم کے علوم و معارف برباد او
اختلاط پذیر ہو جاتے ہیں، تو دوسری قوم ان میں ترقی اور جلا دیتی ہے، اور یہی ان بد قسمت
اور مقہور و مستوجب فلاسفہ (اسلام) کی شہرت اور مقبولیت کا واحد سبب ہوا، وضعیف الایمان
و وضعیف الاعتقاد حراہون کے فضل و کمال کا بھی یہی سبب تھا،

ان میں عربی کتابوں کے تراجم نے جو یونانی سے لئے گئے تھے، اہل یورپ کو یونانی علوم و فلسفہ سے روشناس کرایا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ حقیقت جس وقت عربوں کا آخری فلسفی ابن رشد مراکش میں بستر مرگ پر حالت ہذیان و نسیان میں آخری سانس لے رہا تھا، یورپ اس وقت انساب علوم کی جدوجہد میں مصروف تھا، اور اسیلار و علوم عقلیہ پر بحث و مناظرہ کر رہا تھا، اور اس طرح یورپ نے وہ کچھ حاصل کر لیا جو اسکی ذہانت کے موافق تھا اور اس نے بتدریج اس ترقی اور انقلاب کی ابتدا کی جسکا نتیجہ تھا کہ انسانی عقولوں سے تلم پرے ہٹ جائیں،

پیرس میں جیل ضعیفہ پر ایک دارالتعلیم کی بنیاد رکھی گئی، اور بہن صرف ان اصلی کتابوں کی ضرورت تھی جو علوم قدیمہ کے حقیقی ماخذ و مرکز میں لکھی گئی تھیں، اور یہ بات باندک نائل ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کتابیں بجائے عربی تراجم کے براہ راست کتب خانہ قسطنطنیہ سے حاصل کی گئی ہوتیں، تو بدرجہا بہتر تھا، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ عربی زبان یونانی تعلیمات اور انکسار کی ادائیگی سے بالکل عاجز ہے، لیکن بہن انفسی ہے کہ کنسیہ روم اور کنسیہ قسطنطنیہ کے باہمی مذہبی اختلافات اور تنازعات نے اس کا موقع نہ دیا، اس سلسلہ میں اس منافرت اور جذبات بغض و عناد کو بھی شامل کر لینا چاہئے جو مسیحیوں کی جنگ کے بعد آپس میں پیدا ہو گئے تھے، باہن ہند اگر ہم فرض کر لیں کہ ان اصل کتابوں کا ملنا ممکن تھا پھر بھی تو بہن تین سو برس تک انتظار کرنا پڑتا، تاکہ بغیر واسطہ تامل اور تردد یہ جیسے یونانی زبان کے ماہر پیدا ہو جائیں، جو اصل یونانی کتابیں بخوبی سمجھ سکیں۔

انھیں باب کی بنا پر لیکن اسپین سے یونانی علوم لینے پڑے جو دراصل فلسفہ یونانی کے محض اور بالکل غلط ملط ترجمہ تھے، جیسا کہ کتب خانہ قسطنطنیہ کی اصل کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے،

گیارہویں صدی عیسوی میں قسطنطین افریقی پیدا ہوا جس نے مسلمانوں میں دگر تعلیم حاصل کی، اور اپنے زمانہ کا زبردست فاضل ہوا، جربرٹ (GERBERT) کے متعلق تھا بحث کی ضرورت ہی نہیں، جو کہ اسکی سیاحت بلاد اسلامیہ کے بارہ میں بہت کچھ شکر شہسہ کی انھار کیا جاتا ہے، ۱۱۳۵ء اور ۱۱۵۵ء کے درمیان قابلِ ملاحظہ ماہر فن متوجہین کی ایک جماعت مطران ریمونڈ (RAYMOND LULL) کی سرکردگی میں طلیطلی گئی، تاکہ وہ علوم عربیہ کا لاطینی میں ترجمہ کر لائیں اور تیرہویں صدی کے اوائل میں اسطو

کی تصنیفات عربی سے ترجمہ کر کے پیرس یونیورسٹی (UNIVERSITE DE -)

(PARIS) میں داخل کر دی گئیں اور اس طرح یورپ اس قوجہالت سے محلا حسین وہ چار پانچ صدیوں پہنسا ہوا تھا، چنانچہ اس تاریخ تک تو ہم مسلمانوں کے شاگرد تھے، پھر تیرہویں صدی کے وسط میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم ان کے ہم پلہ ہو گئے، حتیٰ کہ ۱۲۵۰ء میں قریب قریب مسلمانوں کا یہ افسوسناک انحطاط و منزل شروع ہو گیا، جبکہ یہ پلہ اپنی پوری جہد و جہد اور ستمی کے ساتھ علوم و فنون کے اکتساب اور ان کی ترویج اور اکتساب میں مصروف تھا، اور علمی مباحث میں ناقابلِ قیاس عظیم الشان اور حیرت انگیز ترقیان کرنے لگا،

افسوس! اور صد افسوس! ان علوم و فنون پر چین ترقی اور ترقی کی قابلیت اور استعداد نہ ہو، اور زمانہ حال میں اس کا پتہ لگایا جاسکتا ہو کہ یہ وہ علوم عربیہ ہیں جو لاطینی یورپ میں تھوڑی سی زندگی بسر کرنے کے بعد معدوم ہو گئے، اسکی انتہا یہ ہے کہ ابن رشد جو ہمارے ہاں دیورپ میں، ارسطو کی طرح مشہور ہے، اسے مسلمان بھائیوں کے ہاں وہ بالکل غیر معروف اور نیا مینا ہے،

سنہ ۱۳۰۰ء سے لیکر آج تک کوئی عرب فلسفی پیدا نہیں ہوا، اسلئے کہ فلسفہ اگرچہ بالکل متروک و مطروہ نہیں ہوا، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ہاں محض مذہب اسلام کی وجہ سے محبوب اور مقہور رہا، یہی وجہ ہے کہ اوائل سنہ ۱۳۰۰ء سے جبکہ علمائے اسلام کا پورا پورا غلبہ اور تسلط تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بلاد اسلامیہ میں فلسفہ کا بالکل فقدان ہے، یہاں تک کہ مورخین اور مصنفین اپنی کتابوں میں صرف یہ سبیل تذکرہ ہی پر بحث کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلسفہ کی کتابیں نامہ الوجود اور معدوم ہوتی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں علم الفلک کی تحصیل صرف اس قدر جائز ہے جو نماز کے وقت محنت قبلہ معلوم کرنے کیلئے ضروری اور لازمی ہو،

پھر اس کے بعد ترک آئے جسکو مسلمانوں پر غلبہ اور تسلط حاصل ہوا، انھوں نے بھی علوم اور فلسفہ کو شانہ میں پوری جدوجہد سے کام لیا، اور اسی زمانہ سے مسلمانوں میں علوم اور فلسفہ کا پورا پورا انحطاط اور فقدان ہوا، چنانچہ اس وقت سے ملک اسلام میں مشکل سے کوئی صاحب فکر و رائے اور مجددا عالم ملے گا۔ "مانند اللہ مثلاً ابن خلدون"

غلام یہ کہ اسلام نے علم اور فلسفہ کا پورا قلع قمع اور استیصال کر دیا،
 اب تک میں نے جو کچھ کہا عاذاً وکلاً اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں علوم عربیہ کی
 شان و رفعت اور علوم تربیت کی ترقی میں اور تخریر کروں، بلکہ میں تو علوم عربیہ کو انسانی علوم و معارف
 کی تاریخ میں ایک خاص اور اہم درجہ حاصل ہے، میرا مقصد صرف اس قدر ہے کہ بعض علوم
 مثلاً علم الفلک کو عربوں کی طرف منسوب کرنے میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہو، یہ تو ایک
 کھلی ہوئی بے انصافی ہوگی اگر میں عربوں کی بالکل قدر نہ کروں۔ اس لئے کہ جیسی،
 بارہویں اور تیرہویں صدی کے بایں کے حالات و واقعات پر نظر کرتے ہوئے یہ کہا
 جاسکتا ہے کہ یہ زمانہ "عربی زمانہ" تھا اور اس زمانہ میں اسلام جہاں کہیں گیا اسے
 عقل انسانی کی ہمیشہ تربیت کی، لیکن یہ علوم کچھ عام طور پر لوگ علوم عربیہ کہنے کے عادی
 ہو گئے ہیں، کیا درحقیقت یہ عربی علوم ہیں؟ ہرگز نہیں، صرف زبان کے علاوہ عربوں
 کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسلامی فتوحات نے عربی زبان کو جہاں
 سے لیکر دور و دراز ممالک تک پھیلا دیا ہو، اس سے لوگوں کو یہ دھوکا ہو گیا کہ عربی
 زبان میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ تمام عربوں کے ذوق علمی اور رفعت تخیل کا نتیجہ ہے،
 جیسا اس سے قبل لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو چکی ہے کہ لاطینی زبان میں جو کچھ لکھا گیا ہو
 وہ ب لاطینیوں کی دماغ سازیوں کا نتیجہ ہے، جس طرح البرٹس اعظم
 (ALBERT-LE-GRAND) راجر میکن اور

لے راجر میکن و سٹیفن ہاکسلی کے مشاہیر علمی میں سے تھا، اس کے تمام تر عربوں سے تحصیل علوم کی علمی فلسفہ
 کو ہم کو کس قدر، اہل تصانیف میں جو علماء اسلام کی خوش فہمی کی رہن منت ہیں،

فرانس میں لاطینی نہیں ہیں، باوجودیکہ انھوں نے لاطینی زبان میں کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح ابن رشد ابن سینا اور البتائی بھی عرب نہیں ہیں، پس عربی علوم اور فلسفہ کو جزیرۃ العرب کی طرف منسوب کرنا ایسا ہی غلط ہے جیسا کہ سبھی ادبیات کو زمانہ انتہائی علوم (RENAISSANCE) اور سبھی علم الکلام (SCHOLASTIC) کو سولہویں صدی کے تمام اور سترہویں صدی کے بعض علوم فنون کو شہر زدہ کی طرف اس وجہ سے منسوب کرنا کہ وہ لاطینی زبان میں ہیں،

اگر ہم تحقیق سے کام لیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ان تمام علماء اور فلاسفہ میں سے جن کے متعلق عرب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کوئی بھی سوائے الکندی کے عربی الفس نہیں ہے، نہ دینب اور خاندان کے محاط سے عرب ہیں اور نہ خیالات و افکار کے اعتبار سے بلکہ یا تو وہ عجمی ہیں یا ماوراء النہر، اندلسی ہیں یا بخاری، مرقندی ہیں یا اشعری، اور قریبی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں عربی زبان کو استعمال کیا، حالانکہ عربی زبان ان کے خیالات اور مافی الضمیر کو ادا کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں کے علمائے قرون متوسطہ میں لاطینی زبان کو انہماک خیالات کا ذریعہ بنایا، اور اس کی تنگی و کم بالی کی وجہ سے اس میں رد و بدل کیا، عربی زبان شعر اور فصاحت کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لیکن اس میں فلسفیانہ (مابعد الطبیعیات) خیالات ادا کرنے کی استعداد

اے مشہور انگریزی عالم لادیسلیس نے ۱۹۱۷ء میں پیرا ہوا اور فلسفہ میں لکھا: "اسکی تصانیف انگریزی ادبیات میں داخل اور عام طور پر مزا دل ہیں، اس کے باوجود یعقوب بن اسحاق الکندی مشہور عربی فیلسفہ فیلسوف کے زمانہ میں تھا، علوم طبیعیہ اور فلسفہ میں اسکی چند تصنیفات ہیں،

الذی علمت نہیں ہو، یہی وجہ ہے کہ بہین عرب علماء اور فلاسفہ و ادیب کی فلسفیانہ تصانیف میں انشا پر دازی کا رنگ کچھ اعلیٰ نظر نہیں آتا،

گذشتہ تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن علوم کو عربی کہا جاتا ہو وہ اصل میں عربی علوم ہی نہیں ہیں، تو پھر اسلامی کیا ہو گئے، اور کہا سلام نے حقائق ایسا رسد بحث کی اجازت بھی دی ہے، یا نہیں؟ کیونکہ جن لوگوں نے علوم و معارف کی اشاعت کی اور انکو ترقی دی وہ محض نصاریٰ، یہود، عرانی، ہمیلی اور زانی مسلمان تھے لیکن خالص مسلمان اور مومن تو انکو ہمیشہ برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ علمائے مامون کی تکفیر کا صرف اسلئے فتویٰ دیا کہ اس نے فلسفہ یونان کی تعلیم کی اجازت دی تھی، اور خود اسکے عہد حکومت میں جو مصیبتیں آئیں انکو علمائے مامون کی غیر مذہب کے ساتھ دہرایا اور اسلئے انکاری سے منسوب کر دیا،

کئی خلفائے اپنی رعایا کے خوف سے مجبور ہو کر جن کے عہد میں علمائے

طہ یہ بیان ادا کر کے ہم خیال مستشرقین کی کوتاہ بینی اور عربی زبان سے ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے، مستشرقین کا ایک گروہ اس کے باطل خلاف رائے رکھتا ہے، حسین عربی زبان کے ماہرین اور علم اللسان کے حید عالم شریک ہیں،

علم و فلسفہ کے لئے عربی زبان کی صلاحیت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یورپ علی اور فلسفی اصلاحات کے لئے عربی زبان کا ممنون احسان ہو، عربی زبان میں چار لاکھ سے زائد لکھے مادے ہیں جو قابلِ تحریف اشتقاق ہیں بر خلاف اس کے انگریزی زبان کے پاس چالیس ہزار الفاظ اور فرانسیسی کے پاس پچاس ہزار الفاظ سے زائد نہیں ہیں، جیسا کہ محققین لغات کا خیال ہو،

(منزعم عربی)

فلسفہ اور فلکیات کی کثرت کتابیں جمع عالم میں جلا دین، جو شخص اس زمانہ میں ان علوم کو حاصل کرتا تھا اسے زندیق اور کافر کہا جاتا تھا، اسکو سزا دی جاتی، اس کا مکان جلا دیا جاتا اور باوقات حکومت عوام کے اشتعال بذات کو فرو کرنے کے لئے اسے قتل کر دینے پر مجبور ہو جاتی، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب اسلام نے علوم و فنون کو ہمیشہ برائے رکھا ہو، اور ان کے شائقین کو سزائیں دی ہیں حتیٰ کہ ان کا نام نشان تک مٹا دیا ہے، اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام کے دو دوروں میں امتیاز کیا جائے،

(۱) بدو اسلام سے لیکر بارہویں صدی عیسوی کے آخر تک۔

(۲) تیرہویں صدی عیسوی سے لیکر اس وقت تک۔

اسلام کے دوران میں معتزلہ و غیرہ مختلف المذہب جماعتوں کے باعث مذہبی تعصب اور اس کے احکام کی بیروی کا جوش بہ نسبت دوسرے دور کے بہت کم تھا، اس لئے کہ اس دور ثانی میں اسلام پر تاری بربری اور وحشی فوجیں حکمران تھیں، جنہیں ذرا بھی عقل کا مادہ نہ تھا،

یہ بات مشاہدہ کیا جاسکتی ہے کہ چون چون زمانہ گزرتا گیا مسلمانوں کا ایمان اور ان کا تعصب مذہبی سخت اور مضبوط ہوتا گیا، اسلئے کہ بالکل ابتدائیں جو عرب مسلمان ہوئے تھے انکی تصدیق رسالت و نبوت بہت ہی کمزور تھی جیسا کہ اسلام کی ابتدائی دو صدیوں اور تیسری صدی میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہو، اس کے بعد جیس

مذہبی عقائد کی پابندی تمام دینی اور دنیوی امور میں عام ہو گئی، اور لوگوں کو اس پر عمل کرانے کے لیے مجبور کیا جانے لگا، اور عدم پابندی کی صورت میں وردناک اور قابل نفرت نذر ہو جانے لگے۔ لیکن اس کی نظیر سوکھنر مجلس المفتش (INQUISITION) کے اور کہیں نہیں مل سکتی، جس کا کام یہ تھا کہ جو شخص عیسائیت کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے قتل کر دیا جاتا یا جلا دیا جاتا تھا، اس قسم کے واقعات اسپین، اٹلی اور فرانس وغیرہ میں اکثریت ردو نما ہوئے، یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ مذہبی عقائد کی پابندی کے لئے جبر کرنا تمدنی آزادی کے لئے پیغام موت ہے، اور ہلکے زمانے میں یہ سو اسے مالک اسلام اور یورپ کے ماتحت ملکوں کے کہیں نظر نہیں آتا، جبکہ دینی اور دنیوی امور میں ایک ساتھ اقتدار حاصل ہو، لیکن یورپ کے ماتحت ملکوں کا حصہ بہت کم ہو گا۔ خلاف مذہب اسلام کہ وہ دنیا کے ایک بڑے حصہ پر حکمران ہو، جو ہر قسم کی ترقی سے محروم ہے کیونکہ وہ آسمانی وحی اور عقائد پر مبنی ہو، عیسائیت تمام مسلمان بزرگ خود سمجھ ہوئے ہیں،

فلا سفر یورپ اور شیعہ ایدین حریت جو مذہب اسلام کی مدافعت کرتے ہیں، فی الحقیقت وہ اسلام سے واقف نہیں ہیں کیونکہ ان کے خیال میں مذہب اسلام عبارت ہے ایک ایسے مذہب سے جو دینی اور دنیوی امور کا بد بھارتیہ جامع ہے، حالانکہ وہ صرف ایسے اصول و عقائد پر مبنی ہے جن پر بحث کرنے کی وہ اپنے پیروں کو مطلق اجازت نہیں دیتا، مذہب اسلام عقائد کی ایک ایسی جو مصلح زنجیر ہے، جو نوع انسان کی قوت بردار

سے باہر ہے ہمیں تسلیم ہے کہ اوائل قرون متوسطہ میں یعنی ابتدائے اسلام میں مذہب اسلام نے فلسفہ کی مساعداً اور موافقت کی، لیکن یہ جو کچھ قائم ہوا تھا، کیونکہ اہل اسلام کی آپس کی توافقی اور خلافت کے مزاحم اسباب کی عدم موجودگی کے سبب فلسفہ کی رو کو بالکل روک دینا اسلام کی طاقت سے باہر تھا، اس لئے کہ تمام حکماء جات نظم و نسق عیسائیوں کے قبضہ میں تھے..... لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور ان کا مذہبی نصب و ضبط ہو گیا تو علم و فلسفہ کو زواں اور مذہبی خوف و تقا کا دور دورہ ہوا، آپس اسلام ضعیف تھا حرب و عدل کا حامل تھا، لیکن چون ہی وہ قوی اور مضبوط ہوا تو سر اسرار ظلم ہی ظلم تھا، اسی حالت میں اسکو کوئی فضیلت نہیں دیا جاسکتی، اگر اس نے عدم اعتنا کی حالت میں علم و فلسفہ کی اجازت دی، اسکی یہ فضیلت بعینہ ایسی ہو جیسے کہ ہمارے مذہبی پلوریوں کو موجودہ علوم و فنون کی فضیلت دیدی جائے، حالانکہ یہ ترقی بالکل ان کے علی الرغم ہوئی ہے، کیونکہ کسی عقائد اسلام سے بھی زیادہ علوم و فنون کے دشمن ہیں، لیکن ان سے علم و فلسفہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اسلام سے ممالک اسلامیہ میں، یورپ میں اور کہیں بھی ان سبھی عقائد کو علم کے خلاف غلبہ حاصل نہیں ہوا، سولے اسپین کے کہ وہاں ایک ظالمانہ اور جاہلانہ طریقہ رائج تھا، جسکی وجہ سے علوم تباہ و برباد ہوئے، لیکن یہ شریف ممالک بحیثیت سے ضرور انتقام لین گئے اور ان میں علم کو کامیابی نصیب ہوگی، اگر تمام مجلس تفتیش لوگوں کے عقائد مذہبی کے لئے ہوتیں اور فلیپ ثانی اور پاپا سے بی خاص کی کوششیں علم کے خلاف بار آور ہوتیں تو اسلام میں بھی وہ تمام باتیں پیدا ہو جاتیں جنکی

پیدا ہونے کا امکان یوں ہی تھا۔

اگر کوئی شخص کسی زمین نقصان پہنچانے کا قصد کرے اور اس میں نہ کام رہے تو اسکی فضیلت یا تعریف نہیں تسلیم کیجا سکتی، دنیا میں جتنے مذاہب گزرے ہیں، ان میں حالات زمانہ کے لحاظ سے کچھ مفید باتیں ضرور ہوتی ہیں، جو اس زمانہ میں حالت دنیا کی اصلاح کرتی ہیں، لیکن اس کے معنی ہرگز نہیں ہیں کہ جو باتیں مذہب کی سادہت کے بغیر بلکہ اس کے علی الرغم پیدا ہو گئیں اسکے لئے بھی مذہب ہی کو مستحق فضیلت تسلیم کیا جائے جبکہ قاتل، مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ مناسب ہے کہ ظالم کو مظلوم سے نفع اٹھانے دیا جائے، بالائیمہ ہر وہ شخص جسکو اسلام سے تعلق ہو گیا ہو ان تمام تقویوں کے لئے جو اسلام کے علی الرغم معرض وجود میں آئیں اسلام ہی کی تعریف و توصیف میں رب اللسان ہی ابن سینا، ابن زہر، اور ابن رشد کو اسلام سے وہی نسبت ہی جو گیلگولڈ (GOL) (۱۷۱۷ء) کو مذہب رومن کیتھولک سے بیان کیجاتی ہے، حالانکہ سیمت نے اس کے انکشاف علیہ میں کوئی مدد نہیں کی بلکہ اسکا نقصان پہنچایا ہی، اور میرے دل میں ایسے مذاہب کے خلاف کوئی معمولی اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا، جنہوں نے بنی آدم کو ان مشکل مسائل پر بحث کرنے سے نجات دلا دی اور جن پر خود آدم (علیہ السلام) نے اپنے شاہدہ عالم اور اس کے ماں کا رب نظر کرنے وقت غور و فکر کیا تھا، مذہب اسلام کے احکام فی نفسہ بہت بلند تہ اور قابل احترام ہیں اور اپنی زندگی میں جب بھی میں مسئلہ نون کی مسجد

سے تعلیمات کا مشورہ کی حالہ جو ۱۹۳۵ء میں انی میں پیدا ہوا اور ۱۹۳۷ء میں انتقال کر گیا، زمین کے گوشے کا نظریہ اسی نے ایجاد کیا تھا، (مترجم عربی)

میں داخل ہوا ہوں تو میں نے اپنے قلب کے اندر ایک کشش اور تاثیر محسوس کی ہے
بلکہ مجھے اپنے مسلمان نہ ہونے پر افسوس ہوا ہے مگر بات صرف اتنی ہو کہ اس (اسلام)
نے عقل انسانی کو بہت پیچھے کر دیا ہے اور اپنے حیرت انگیز اثر و نفوذ سے کام لیکر
دیگر بڑا سب کو نصیب نہیں ہے، اس نے عقل انسانی کو حقائق اشیاء میں غور و فکر
کرنے سے بالکل روک دیا، یہاں تک کہ بعض ممالک کو جہان اسلام پھیلا علی فقط
نظر سے بالکل صفا چٹ میدان بنا کر رکھ دیا، جہاں حقائق اشیاء سے بحث کرنا جس سے
عقل انسانی وسیع ہوتی ہے، خواب و خیال سے بہت دور ہے، اس پر اتنا اور اتنا
کہ لو کہ ان ممالک کے لوگوں کی عقلیں خود ہی قاصر ہوتی ہیں، اس پر طرہ یہ کہ وہ ہوتے
ہیں مسلمان جنگی امتیازی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ علوم و فنون سے بغض رکھیں،
اسکو برا سمجھیں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ بحث کرنا کفر ہے، اس سے عقل کم ہو جاتی ہے،
اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ کائنات عالم کا علم یکٹنا گویا خدا سے معارضہ کرنا
ہے، اور علم تاریخ سے اگلے وقتوں کی گراہیاں عود کر آتی ہیں، کیونکہ وہ تمام تر ہر سنہ
قبل از اسلام کے حالات پر مشتمل ہے، اس سلسلہ میں مثال کے طور پر شیخ رفاہ کا نام
لیا جاسکتا ہے جو پیرس میں مدرسہ مصریہ کے مدون امام رہ چکے ہیں، پیرس سے

مطالعہ فلسفی مولد بہ حقائق اشیاء سے بحث کرنا اسلام کا اصل مہول ہے، قرآن مجید میں ہے: "ما قاربہا نکر ان کلمۃ
مکذوبہ" اولیٰ حب قرآن مجید کی بدولت فلسفی تھے اسلام کا ایک خاص ایسا فلسفہ جو سب کے مباحثات سے اہل عرب و فارس
فلسفہ اور اسکے تمام سے روٹنا شروع ہو چکے ہیں، وہاں ہر چہ کہ جی کہ علم منطق کے بعض اصول بھی غلطی سے
تھے، غلط ہو جہاں کتاب اسلام انشاء الصلوٰۃ غداً باب مہداتہ فلسفہ فی الاسلام (مترجم عربی)

والپس پر شیخ صاحب موصوف نے ایک کتاب لکھی، جس میں فرانسیسی قوم کے عجیب و غریب خیالات بیان کئے ہیں، اس میں وہ بڑے شدید مد سے لکھتے ہیں کہ یورپ کے تمام علوم اگرچہ خصوصاً عقیدہ "قدم عالم" کے بارہ میں ہمیں شیخ صاحب کا یہ قول دیکھ کر مطلقاً قبیح نہیں ہوا، کہ یہ اسلام کے عین مطابق ہو، اور اسلام نام ہے ایسے عقائد دینی و اہل اہم کے مجموعہ کا جو حریت خیال اور حقائق اشیا پر آزادی سے بحث کرنے کے کلیتہً منافی اور بے اوقات مخالف ہیں،

علوم کی فرض دین و مذہب کی نفی نہیں ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ حوادث کائنات کو قدرت الہی سے کوئی تعلق نہیں ہو، کیونکہ کبریات، فوق العقل اعتقاد رکھنے کے منافی ہیں، اور عقائد اسلام کی توفیق دہی ایسے اعتقاد پر سہا، پس ایسی حالت میں اسلام کا علوم کے ساتھ بغض رکھنا اس کے اصول کے عین مطابق ہو، لیکن اس مطابقت نے خود اسلام کو بھی بہت سے نقصانات پہنچائے ہیں، اور علوم کو تباہ کر کے تو اسلام نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہو، اور وہ اس انتہائی فقر و تنزل میں جا پڑا ہو، جب انسان یہ اعتقاد رکھے گا کہ حقائق اشیا پر بحث کرنا احکام خداوندی کے خلاف ہے، تو اسکی عقل کند ہو جائیگی، اور اس پر اوہام و شکوک کا غلبہ ہوگا، چنانچہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آخر بحث و مباحثہ میں کہہ دیتے ہیں "ذا اللہ اعلم" اس کی

لے دلائل دہاں گئے سے علامہ کے طریقہ پر بھی بحث بلوٹک و شبہ نہیں ہو، بلکہ یہ ایک طرح کا کلمہ تواریخ ہے جو عقائد و مسائل و اہم منہ اہل اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، علامہ ان میں بہت کم تعداد دیتے ہیں، جن کی ہی مجموعہ یہ ہے کہ کتب میں، ان کو استعمال کیا ہو، نہ عربی کی علمی اور فلسفیانہ تصانیف اس سے باہر غالی ہیں، اس لیے ہم عربی

شہادت میں موسیٰ کو لیا رکھا واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ جب موسیٰ موصوف موصول
 پہنچے تو انھوں نے موصول کی آبادی، انکی تجارت اور اس کے تاریخی حالات کے متعلق
 واقفیت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ ان امور کے متعلق قاضی ثمر سے استفسار کیا
 تو ان قاضی صاحب نے بذریعہ ترجمان حسب ذیل جواب دیا،

”میرے معزز اور پیارے دوست! آپ نے جن امور کے متعلق مجھ سے سوال
 کیا ہے، وہ غیر مفید ہی نہیں، بلکہ مضر ہیں، باوجودیکہ میری پوری زندگی اسی شہر میں
 گزری ہے، لیکن مجھے کبھی خیال نہیں پیدا ہوا کہ یہاں کے مکانات اور رہنے
 والوں کا شمار کروں، اور مال تجارت جس کو بعض لوگ اپنے خیر و نفع پر لا کر لاتے
 ہیں اور بعض اپنی گردنوں پر تو ان کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، اب رہے یہاں
 کے تاریخی حالات جو اس کا علم تو مولے خدا کے عظیم و قدیر کے کسی کو بھی نہیں ہے،
 خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اسلام کے پہلے یہاں کے گمراہ باشندوں کے تعداد کیا تھی؟
 اور اس کا جانتا ہمارے لئے بجائے مفید ہونے کے مضر ہے،

”محب من! آپ کو ان چیزوں سے بحث نہیں کرنی چاہئے، جو آپ کیلئے
 کچھ بھی مفید نہیں ہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں اور اس سے ہم خوش ہوئے
 ہیں تو مناسب ہے کہ آپ اسی طرح خوش و خرم رہیں، اب میں بھی جائیں، کیونکہ جو کچھ
 باتیں آپ نے کہیں ان میں میرا کوئی ہرج نہیں ہے، اسلئے کہ کئے والا اور ہے
 اور سننے والا اور آپ نے جیسا کہ آپ کے ہم وطنوں کی عادت ہے مختلف ملک

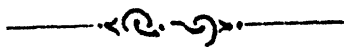
کی سیرو سیاحت کی ہو، یہاں تک کہ یہی سفر آپ کے لئے زاوراہ بن گیا ہو، یعنی سفر کرنا
 آپ کے لئے بہت آسان ہو گیا ہو لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم مجدد اللہ اسی جگہ پیدا
 ہوئے اور یہاں سے دوسری جگہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، عز و بزمین ہنسوا کہ یہاں
 بائیس برس ہرگز کوئی چیز نہیں ہے، جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، تو کیا ہمارے لئے
 یہ جائز ہو سکتا ہے، کہ اسکی مخلوقات اور کائنات سے بحث کریں، اور اس طرح
 اسکی برابری کرنے لگیں، دیکھو یہ ستارہ ہے جو اس کے اور اس و مدار ستارے
 کے گرد گھومتا ہے جس سے برسوں کا شمار کیا جاتا ہے، پس اسکو پیدا کرنے والے ہی
 کے لئے چھوڑ دو کہ وہی اس کا متکفل ہے، اب اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اے شخص
 میرے پاس سے ہٹ جا کیونکہ میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اور آپ اس
 چیز کو دیکھیں جسکو حقیقت میں آپ نہیں دیکھتے، اور اسکی وجہ سے آپ کو یہ خیال
 پیدا ہوا کہ آپ مجھ سے افضل ہیں تو اے دوست یہ آپ ہی کو مبارک ہو، میں تو خدا
 کا شکر ادا کرتا ہوں، کہ اس نے مجھ کو ان چیزوں کی بخشش سے جن سے میرا کچھ فائدہ
 نہیں ہو، نجات دیدی ہے، تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، جو میرے نزدیک کچھ
 بھی اہم نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھا ہے، جو میرے نزدیک حقیر ہیں پس کیا
 کثرت علم سے تمہارے لئے زاوراہ (سامان آخرت) مہیا ہو سکتا ہے؟ یا وسیع نظر
 ہونے سے تمہیں جنت کا راستہ مل سکتا ہے؟ پس اے دوست! اگر تم سعادت
 چاہتے ہو تو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور

اس طرح لوگوں کو خوفِ دل سے محال دو بار موت سے ڈرتے رہو، جو مختار سے لئے
مقرر ہو چکی ہے۔

یہ قاضی صاحب اپنے طریق پر ایک بہت بڑے فلسفی ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں
فرق یہ ہے کہ ہم ان کے تمام جوابات کو محض طرافت ہی سمجھتے ہیں، اور اگر انہیں معلوم
ہو جائے کہ اس وقت ہم ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں تو وہ بہت چراغ پا ہوں، ایسی
ہی غفلت کے لوگ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں جسکی عقلیں بہت کچھ ترقی کر سکتی ہیں، اس
قسم کے خیالات سے جو عظم اور حقیقت سے بالکل عاری ہی ہوتے ہیں دو باتیں پیدا
ہوتی ہیں، ایک تو نہایت ذلیل خرافات و توہمات اور دوسرے اپنے عقیدہ کا منصب
اور یہی دوسری چیز ہے جو بے اوقات نہایت خراب نتائج پیدا کرتی ہو۔

مسلمانوں میں جو مشرقی مسلمان ہیں وہ خرافات کی طرف مائل نہیں ہیں، لیکن
پھر بھی ان کے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کی عقلوں پر ٹیٹھنڈا ہی عقائد
کا بڑا تسلط ہے، جو نوعِ انسانی کے ادلے و فرائض کے لئے سدا رہا ہو اس لئے کہ اس
زمین پر ہم جبل میں مبتلا اور اسی پر مطمئن رہنے کے لئے نہیں پیدا کئے گئے، بلکہ اس لئے
کہ باطل اور مضرت دسان عناصر کا مقابلہ کریں۔ علم ہر ہیئتِ اجتماعہ (سوسائٹی)
کی روح و روان ہے، اسی سے قوموں کی عقلیں ملی قدیم مراتبِ فنونِ حرب اور صنعت
و حرفت میں ترقی کرتی ہیں، اور اسی سے انسان قومی ترقی کے اعلیٰ مدار پر پہنچ
سکتا ہے، یعنی اس سے وہ اعتدال پیدا ہوتا ہے جو بقائے عالم کے لئے لازمی ہے۔

علم ہی سے قوائے عقلی کی آبیاری ہوتی ہو، اگر چلک بھی ایسا میں ایسے جاہل و وحشی
 پائے جاتے ہیں جسے کہ اہلدار لشکر اسلام میں اور اس کے بعد بھی ہلاک و اور جنگیز خان
 کے لشکر میں تھے، لیکن پوری علوم نے اب اقوام یورپ کی ایسی کاپٹ کر دی ہو، یہ
 اگر حضرت مرزا یحییٰ خان بھی ہوں تو افواج یورپ کے مقابلہ پر نہیں ٹھہر سکتے، بلکہ
 ان کو اپنے "محرر" سے نکلنے کی جرات ہی نہیں ہو سکتی، کہ ان کو ایجاداتِ آتشین آلات حرب
 کے سامنے ٹھہرنا کوئی معمولی بات نہیں ہو، تحقیق معلوم ہو گا کہ ابتداء میں ان آلات
 کی بہت مذمت کی جاتی تھی، حالانکہ وہ اس وقت میں بہت مدد دینے اور ترقی کی
 اشاعت میں ہماری مساعدت کرتے ہیں، لیکن میری رائے میں تو علم ہی سچی نعمت
 ہے، اور اسی کی بدولت آلات و اسلحہ فتنہ و شر سے ہمیں بچانے اور محفوظ رکھنے
 کے لئے ایجاد ہوئے، جو ب اوقات اسی (علم) سے نتیجہ ہوتے ہیں، اور میری رائے
 یہ بھی ہے کہ علم صرف اسی ترقی کی مساعدت کرتا ہو، جو انسان کی حفاظت اور
 آزادی پر مبنی ہو،



علم اور اسلام

(موسیو رینان کے خطبہ کا رد)

از موسیو مسمر،

سربون کی یونیورسٹی دارالعلوم، مین علاقے فرانس کے ایک جلسہ میں موسیو رینان نے ایک کچر دیا تھا، جو فصاحت و بلاغت سے لبریز تھا، یہ اس مشہور فاضل مولف "سیرت مسیح" کی خصوصیت ہے، اور اگر اس کی دلائل سبب سے قطع نظر یہاں تو عجیب ہو گا کہ اس نے اپنی تقریروں اور دلائل میں جو کچھ کہا ہے، وہ اختصار، قواعد منطق کی رعایت اور مطابقت کلام سے سراسر خالی ہے، حالانکہ ان باتوں کا لحاظ ہر عالم پر فرض ہے، رینان کی تقریر میں سولے ایسی فصاحتیں اور کچھ نہیں پایا جاتا، ایسی دارالامرا (لوٹوس آف لادٹوس) یا دارالعوام (لوٹوس آف کانس) کے مناظرین کی سحر آمیز اور دغریب تقریروں میں سننی جاتی ہیں، اگرچہ کوئی صاحب عقل اس کے معانی پر غور کرتا ہے تو کہہ دے گا کہ یہ ایسی فصاحت جسکی مدد سے باطل کو حق پر ترجیح دی جائے،

موسیورینان نے اپنے لئے جو موضوع بحث پسند کیا ہے یعنی کہ اسلام علوم
 کا مخالف ہے یہ ایک عجیبہ مسئلہ ہے جس پر بحث کرنے کے لئے ایک طویل مدت درکار
 ہے، اور اس پر آزادی رائے اور انصاف سے بخوبی بحث کرنے کی ضرورت ہے،
 ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ انجرائز اور ٹیونس میں فرانسی
 سلمانوں کی ایک کثیر تعداد پر حکمران ہو، جس کو پچاس سال کا عرصہ گزرجا چکا ہو، مگر
 اب تک فرانس کوئی ایسا ذریعہ نہیں پیدا کر سکا جس کی وجہ سے ہمارے فاتحانہ دشمن فاتحانہ
 تسلط کا اثر محو ہو کر اس کے بجائے ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان ایک طرت کی
 خوش معاملگی اور رواداری پیدا ہو، اگر موسیورینان نے مذہب اسلام کی نسبت
 جو فیصلہ صادر فرمایا ہے وہ آخری ہے، جس پر نظر ثانی (اپیل) کی گنجائش نہیں ہے
 نیز وہ تاریخی فلسفیانہ آراء کے مطابق ہے، اور اس کی رائے اس مسئلہ میں دستور العمل
 بن گئی ہے جس پر موجودہ جماعت آمیز سیاست کے ساتھ عمل کرنا لازمی ہو دوسری
 سیاست جس نے ترکی اور مصر میں ہمارے بلند مرتبے کو ضائع کر دیا ہے، یا بالفاظ
 دیگر اگر ہماری سیاست انجرائز میں بغض و عداوت اور ظلم و ستم پر مبنی ہے جس کی
 وجہ سے وہاں کے باشندوں کی زندگی تلخ ہو گئی ہے، اور وہ ہلکے پانڈن مانتے
 گئے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف یورپ فرانس کے خلاف آمادہ جنگ
 ہوگا اور دوسری طرف انجرائز میں اس کے خلاف بغاوت پھیلی ہوئی ہوگی، پس
 یا تو ہمیں اپنی افرتی نوآبادیوں سے دست بردار ہونا پڑیگا، یا وہاں کی مسلمان

رعایا کو قتل کر دینا پڑیگا یہ ایسا ہی سلوک ہوگا جو امریکوں نے سرخ رنگ والے
 ہندیوں (RED INDIANS) کے ساتھ کیا تھا، جو ان کے زیر حکومت تھے،
 ان ممالک میں جہاں ایک قوم خود اپنی قوم پر حکمران ہوتی ہے اور انہیں
 کی رے سے ارباب مل و مفرد کو منتخب کیا جاتا ہے، وہاں حکام کو اتنا وقت نہیں ملتا
 کہ بذات خود تمام مسائل پر بحث کریں، بلکہ بجائے اس کے وہ تمام تر ان بیات و
 اہل قلم کی آرا پر چلتے ہیں جو زیادہ معتبر اور واقف کار ہوتے ہیں، مگر جب ان اہل قلم
 میں کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہو تو اس کے عقلمندی کی حالت اور بھی بدتر
 نازک اور مصیبت خیز ہوتی ہے، اس بنا پر ہر اہل قلم کو چاہئے کہ کسی مسئلے کے حل میں
 خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو، کوشش کرے، اس پر غور و غوض کرے اور یہ سمجھے کہ اس وقت
 وہ ایک جج کا قائم مقام اور تہذیب کا محافظ ہے، لہذا سب سے پہلے پرچم عدل کو
 بلند کرنے اور لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کرنے کی ضرورت ہے،

ہمیں مشرق میں اپنی اپنی مرتبہ اور اپنی حکومت سے اہل انجمن کی نفرت
 دیکھ کر سید افسوس ہوتا ہے، اور بچان عزیزم! اگر فرانسو اول جس نے سلطان
 سلیمان سے عہدہ مخالفت کی تھی، یا وزیر ریشلیو موجود ہوتا جس نے جرمنی کے
 پر اٹشٹون کی مدد کی تھی (جیکہ جرمنی نے نسل حکومت کے بارے میں ایسی ہی جہاں
 اور بظنی روا رکھی تھی جیسی اس وقت ہے، تو مشرق میں ہماری سابقہ بیات اسلے
 اصول پر مبنی ہوتی جو ہمیں علم و انصاف پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتی، تاکہ ان کے

ذریعے سے ہم اس شخص اور نفاق کو دور کر سکے جو ہمارے اور ہماری مسلمان دنیا کے
بائین، مذہب اسلام کا درجہ نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہو،

جب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے عہد کی سیاست کے فائدے کے لئے، مذہب
اسلام کی مدح میں مبالغہ کئے بغیر، اصل حقیقت کو ظاہر کر دیں تو ہمارے لئے
بہت آسان ہو گیا کہ ہم میوہ ریان کے دعویٰ کی تردید کر دیں، خاص کر اس
سئلے کی کیونکہ مطالبے اور اہل مشرق کے ساتھ طویل مدت تک میل جول کے
تجربات کی بنا پر ہم بالکل تیار ہیں کہ اس خاص مسئلے کے متعلق ہم نے اپنی کتاب
”سوامی دی کو نسا میتو نو بل“ میں (جو بہت پہلے تالیف ہو چکی ہو، اور جس میں
اشاعت علوم میں مذہب اسلام کا درجہ بیان کیا گیا ہے، اور جس کی تصنیف کے
بعد بھی ہم نے دائمی مطالعہ اور بحث و تحقیق سے جدید خیالات پیدا کئے ہیں) جو
کچھ بیان کیا ہے اس سے زائد اور اہم تر باتوں کا اضافہ کریں، مگر ہمارا اصل مقصد
جس پر یہ کتاب مبنی ہو، ہماری یاد سے کبھی فراموش نہیں ہوا،

پس ۴۴ سال سے یہ ہمارا نچتہ یقین ہے، اور اب بھی ہم اس بات کا یقین
رکھتے ہیں، کہ دین اسلام (جیسا کہ وہ شروع ہوا اور پھیلنا، اور صدیوں تک جلال و
(PYRENEES) سے لیکر ہمالیہ کے پہاڑوں تک اس کی حکومت قائم
رہی، اور جیسا کہ وہ اس وقت عقل مند مسلمانوں میں سمجھا جاتا ہو) ایک ہی مذہب
ہے، جو ترقی و تمدن کے عین مطابق ہے، اور یہی ایک مذہب ہو جو علم کا حقیقی

نہیں ہے، اور بخدا! اگر اہل مشرق کے معاملات مضبوط آراء کے ذریعہ حکم اور مضبوط ہو جائیں، تو یقیناً اسلام علوم و معارف کو، ان کے زوال کے بعد زندہ کر دے گا جیسا کہ یورپ میں سولہویں صدی عیسوی میں اچھے علوم (ریاضیات) ہوا، موسیورینان کے خطبے کی تردید کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کے دعویٰ کا ٹھس اصل عبارتوں اور حتی الامکان اس کے اصل الفاظ کے ساتھ پیش کر دیں اور وہ یہ ہے:-

۱۔ عربوں کے علوم، عربوں کا فلسفہ، عربوں کا تمدن، اور اسلامی علوم اسلامی تمدن کہنے کی وجہ سے ایک عالمگیر غلط فہمی پیدا ہوئی، اور بکثرت غلط خیالات کی اشاعت ہو گئی ہو۔

۲۔ "بلاد اسلامیہ کا تنزل صاف ظاہر ہے"

۳۔ اس تنزل کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عقلیں حماقت کی انتہا پر پہنچ گئی ہیں، حتیٰ کہ مذہب نے گویا ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، کہ وہ جدید علوم و فنون سے بے بہرہ رہتے ہیں، کیونکہ مسلمان اپنے دوسرے بھائیوں سے اس وقت ممتاز ہوتا ہے جب کہ وہ علوم کی تحقیر کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ بحث کرنا کفر ہے، اور یہ کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔

اس کی مثال میں دینان نے رفاعم بک کو پیش کیا ہے،

۴۔ "مسلمانوں کا ترقی نہ کر سکتا مذہب اسلام کا نتیجہ ہے۔"

۵۔ ہمدانی سے استدلال بے سود ہے، کیونکہ اس وقت نہ عربوں میں ترقی اور علوم موجود تھے نہ مذہب اسلام میں، البتہ پانچویں صدی کے زمانے میں ممالک اسلامیہ میں بڑے بڑے علماء و فضلاء موجود تھے، لیکن اس ترقی کو نہ مذہب اسلام سے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ اس ترقی کو جن لوگوں نے بغداد میں پیدا کیا وہ نہ طور (عیسائی) محوس، فلاسفہ اور فرامیون وغیرہ تھے، نیز یہ کہ خلفاء کا اسلام بہت کمزور تھا، اور انھوں نے اتحاد و تشکیک کو اپنا مذہب بنا رکھا تھا۔

اس کے بعد مویوریان بغداد سے اندلس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جو ممالک پڑتے ہیں ان کو نظر انداز کر جاتا ہے، حالانکہ یہ ممالک تمدن اسلامی کا گہوارہ تھے، خصوصاً قاہرہ، اس کے بعد طور یہ وغیرہ پر بھی وہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کا خیال تو یہ ہے کہ بلاد اسلامیہ میں اشاعت علوم میں اندلس کے یہودیوں نے نمایاں حصہ لیا تھا،

۶۔ مذہب اسلام کا مہاب ضرور ہوا، مگر اپنی بدبختی کے لحاظ سے اسے اسے کہ اسلام نے فلسفے کو قتل کر کے خود اپنے تئیں ہلاک کر لیا، اور اس پر بیان نے کمال منزل کا حکم لگا دیا ہے،

اس طرح مویوریان نے تاریخ اقوام میں سب سے بڑے تمدن کے اسباب بیان کرنے میں استناد کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ قوم عرب اور مذہب اسلام کو اس تمدن کے پیدا کرنے میں کچھ بھی دخل نہیں ہے، اور یہ تو کسی

خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ موسیٰ و ریتان کے اس بچکا منشی کو کتاب سے مقابلہ کرے حسین رویوں کے عروج و زوال کے اسباب بیان کئے گئے ہیں اور دیکھے کہ اگر زمانہ اگلے زمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو وہ کن وجوہ سے ہے،
 مذہب اسلام کی نسبت کچھ عرض کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ و ریتان کے ایک ایک دعویٰ کی اصلیت و حقیقت سے بحث کی جائے،

(۱)

علوم عرب و فلسفہ عرب کا اطلاق،

ریتان کے اس قول سے کہ عربوں کے علوم عربوں کا فلسفہ ایک طرح کا التباس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے غلط رائیں پیدا ہو گئیں، اگر ان کلمات کے معنی نسلی حیثیت سے لئے جائیں تو بحث نہیں پیدا ہو سکتی، یہ غلطی ان الفاظ کو اپنے مطلق معنوں میں لینے سے پیدا ہوئی ہے،

جس کا چابک پیدا ہونے والے تمدن کی اشاعت آنا فانا ایک تہائی دنیا میں ہو گئی اور اس وقت ہو گئی جب کہ دنیا فخرِ جمالت میں گری ہوئی تھی اور جس کے مقابلے میں یونانیوں اور رومیوں کا تمدن صرف ایک برس کر گذر جانے والے امر کی مانند تھا، اس تمدن کے اسباب کا ذکر اور اس کی نسبت عرب کے ساتھ بیان

ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تمدنی انقلاب تمام مرکب ہے ان ہزاروں اور لاکھوں
ہمارے دن کے کارناموں سے جو جزیرۃ العرب سے نکلے تھے،

نسل کا مسئلہ اس بات کو بیان کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، کہ اہل عرب نے
مختلف اقوام پر حکومت کی ہے اور زبان اور مذہب کے لحاظ سے ان کو امت واحدہ
بنادیا، باوجودیکہ یہ اقوام اہل عرب سے امداد ان کے قواعد و رسوم سے بالکل مختلف تھیں
قوت سے استناد کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ فلسفہ تحقیقی طور پر یہی بتاتا ہے
کہ قوت جب زرقی کے بغیر استعمال کی جاتی ہے تو وہ کچھ مفید نہیں ہوتی.....
اس سے اسلامی علوم اور اسلامی تمدن، سو اس زمانے میں بلاد اسلامیہ کے تنزل و انحطاط
کو دیکھتے ہوئے موسیٰ و ربیان نے ان کی مذمت کی ہے۔

(۲)

بلاد اسلامیہ کے تنزل کا دعویٰ

اس میں تنزل کے اسباب اور سببات کی مبسوط و مفصل تشریح کا دعویٰ اکثر
مدرعیانِ مابین نے کیا ہے۔ لیکن ہمیں ان کی دلیل لغو معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ
غیر ثابت اشار پر مبنی ہیں جو صرف بادی النظر میں معتبر معلوم ہوتی ہیں، بلاد اسلامیہ
کی سبکی کا خواہ وہ بالاتفاق صحیح تسلیم کیا جائے، کچھ بھی ثبوت موجود نہیں ہے، اور نہ

ان کی ظاہری حالت سے کوئی نتیجہ اقد کرنا مناسب ہو،
 رہا مادی تنزل تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بدیہی امر ہے کہ بلاد
 اسلامیہ میں سے کسی شہر میں ریل گاڑیاں، تار برقی، سڑک جلی جہاز، اور دولت و ثروت
 وغیرہ ایسا اس قدر نہیں پائی جاتا جیسا عیسائی ممالک میں ہیں، اسی طرح یہ بھی معلوم
 ہے کہ ایسا وافر پتہ کے باشندے ایسی مرفہ اعلیٰ سے زندگی نہیں بسر کرتے جیسا اہل
 یورپ کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کے لئے ہماری جہنم
 پر رنج و حسد کرنا اور ہمارے لئے ان کو وحشی سمجھنا لازمی اور ضروری ہے، نہ
 ہمارے پاس یہ سمجھنے کی کوئی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی زمانہ نامی و حال میں کوئی
 قدر نہ تھی، اور نہ ہے، اور نہ وہ اپنے معاملات کی اصلاح و مددنی کر سکتے ہیں، یہاں
 مسلمانوں اور عیسائیوں کے اچھے برے وقتوں کا بیان کرنا مقصود نہیں ہو سکتا، یہ
 ہے کہ اقوام کی مثال خانوادوں کی سی ہے کہ ان کی خوشحالی کا وہ مدار صحت سے
 مستمع ہونے اور آپس کے اتفاق پر ہے، نہ کہ تعلیٰ اور تکبر و بد بھیر کی اہم ایسے بلند رتبہ
 پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا کوئی لمحہ بیکار صرف نہیں ہوتا، اور یہ مان کر کیا ہمارے لئے
 مناسب ہے کہ ہم اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ ہم ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے؟
 کیا ترقی کی عام تحریک کے برخلاف مسلمانوں میں تنزل ہو رہا ہے، اور وہ
 ایسے مجبور کی حالت میں ہیں کہ ان پر دردناک حوادث گزر رہے ہیں، بھر بھی وہ
 اس سے مس نہیں ہوتے، کیا وہ ہماری لڑائیوں، ہماری جنگوں اور ہمارے

اکتشافات علمیہ کا مقابلہ کرنے کے باوجود ان سے غیر متاثر رہ سکتے ہیں، ان تمام
 سوالات کا جواب امان تھراودقت و مائل چاہتا ہے، بعض اوقات دیکھنے
 والوں کو اس کے تحقیق میں نظر آئے گا کہ ایک ایسی ہیئت (جماعیہ) (سوسائٹی) کا
 احترام واجب ہے، جس کے افراد اپنی اس جماعت سے خوش ہوں، اسلام کے
 ادبی اور معاشی امور جن پر جمعیت اسلامی کار بند ہے، حکم اور مدبرین، خواہ مسلمانوں
 کی انفرادی قیمت اور وقت کچھ بھی ہو، اس جماعت (سوسائٹی) میں ایک کی
 ادلو کرنا دوسرے پر مذہباً فرض ہو، امداد طلب کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہو
 اور اس کا جواب دینا ہر ایک پر فرض ہے، اس جمعیت میں ہر عورت کا ایک شوہر
 ہے، اور ہر بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے ہاتھوں
 بک جانے کے بجائے، ان کو ہر دیکر حق ادا کرتے ہیں، ان میں دیوانوں اور محفلوں
 کی عزت کی جاتی ہے، ان کا مذہب سود خواری اور قمار بازی، اور فسق و فجور کو حرام
 ٹھہراتا ہے، ان کی عبادت قوانین صحت پر مبنی ہے، مثلاً وضو، ان میں لاکھوں
 پاک زلفوس ہیں، ان کے لشکر نہایت استقلال کے ساتھ اپنی مداخلت کرتے ہیں
 جیسا کہ عمارت بلو تانین معلوم ہو چکا ہے، اور دشمن پر بہادری کے ساتھ حملہ آور ہوتے
 ہیں، جیسا کہ درہ خیرہ میں نظر آچکا ہے، اور وہ بھی اس حال میں جبکہ خوراک، پوشاک
 اور تنخواہ کی اندھ جماعت تھی، مسلمانوں کے سودا و سران لشکر اس کو کبھی برداشت
 نہیں کر سکتا۔

(۳)

علوم عقلیہ سے مسلمانوں کے شدید بغض کا دعویٰ،

موسیٰ دریان کو یقین ہے کہ مسلمان تحصیل علم کے قابل نہیں ہے، نیز یہ کہ وہ علوم کا سخت دشمن ہے، اور اسکی مثال میں انھوں نے رفاعہ بک کا نام لیا ہے، جو فرانس میں مصری اسکول کے صدر مدرس تھے، اور جنھوں نے مصر واپس ہونے کے بعد ایک کتاب تصنیف کی تھی حسین انھوں نے دعویٰ کیا کہ جو کہ علوم مذہب اسلام کے مخالف ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے قاہرہ کے زمانہ قیام میں رفاعہ بک سے ان کی وفات سے پہلے میری ملاقات اور اس موضوع پر ان سے بہت کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس لئے موسیٰ دریان نے ان کی نسبت جو کچھ کہا ہے اس پر مجھے تعجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ رفاعہ بک (علی کتابوں کے ترجمے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کے قلم سے یا انکی ماتحتی میں ترجمہ کی ہوئی کتابیں مصر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کا بیٹا عرابی پاشا کی بغاوت میں شریک تھا جو نتائج پر غم کے بغیر اس نے برپائی تھی،

فی الجملہ دیکھا جائے نو تیس سال کی مدت سے ترقی خاطر ہو رہی ہے،

اور کچھ عرصہ چلا کہ سفارت مصر کے تلامذہ بن سے خلیفہ ازہر کے تین مشائخ تھے جن میں سے ایک صاحب قوانین فقیرین ڈاکٹری کی سند حاصل کرنے کی غرض سے مذاہب و ادیان کے مقابلہ پر اپنا مقالہ (منہ دہ ملا) پورا کر کے جنووا کی یونیورسٹی میں پیش کرنے کے لئے مصر کو ہٹ آئے اور دوسرے ابوالنعمان آقزی بن جو پیرس میں السنہ شریفہ کے کالج میں لسانیات کے پروفیسر تھے اور وہاں پہلے زمانہ قیام میں مدرسہ المصلین واقع اوتومی میں درس کے لئے حاضر ہوتے تھے اور اس وقت سیاسی کالج کے درس میں شریک ہوتے ہیں، تیسرے شیخ حسن جلال بن جوسان لوی (منہ دہ ملا) کے مدرسہ ثانویہ میں تعلیم پاتے ہیں جو پچھلے آف سائنس کی ڈگری کے لئے ضروری ہے، اس پر مستزاد یہ کہ انہی تحصیل علم کے تمام لوازم کو ادا کرتے ہوئے وہ ہمیشہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور باہنمہ وہ نہ فلسفی ہیں نہ تشکیک۔

ان لوگوں کے نام ہم نے بیان اسلئے پیش کئے ہیں کہ جو کوئی ہو سورتان کے لکچر کی نسبت ان کی رائے معلوم کرنا چاہے وہ ان سے دریافت کر سکے۔ مسلمان نوجوانوں کی ذکاوت فہم اور علوم میں دستگاہ کی نسبت میں اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر کہہ سکتا ہوں جو مجھے سات سال سے سفارت مصر کا انتظام کرتے ہوئے حاصل ہے، علاوہ ازیں بہتر ہوگا کہ جو شخص ایسی حقیقت جانتا چاہے، وہ پیرس کے مدارس کے دفاتر میں سے معلوم کرے اور مدرسہ الفنا

(انجینئرنگ اسکول) مدرسہ احرار و الصنائع (ٹیکنیکل اسکول) مدرسہ العلوم الیسا سم
(پولیٹیکل اسکول) یا شہر اکس کے مدرسہ فقہیہ، قانونی کالج کے صدر (پرنسپل) یا
شہر مونٹیلیہ (Municipal Council) کے مدرسہ طبیہ (میڈیکل کالج) کے صدر
(پرنسپل) سے دریافت کرے۔

اس بارے میں مقابلہ اور قطعی دلیل کے طور پر ہم یہاں دو مثالیں پیش کرتے
ہیں اور وہ عثمان یک غالب اور محمود بک ریاض (ریاضی پاشا کے صاحبزادے)
ہیں جو فرانس میں تحصیل علم کی غرض سے سات سال سے مقیم ہیں، ان میں سے
اول الذکر طب اور ڈاکٹری کی سند لیکر مصر واپس آگئے ہیں، اور اس وقت قاہرہ
کے مدرسہ طبیہ میں (جس کے تمام مدرسین یورپ کے تعلیم یافتہ ہیں اور جنہیں سے اکثر
زمانہ تعلیم میں اپنے ساتھیوں پر فوقیت رکھتے ہیں) معلم ہیں، اور آخر الذکر نے علوم
میں تیسرے درجہ کی سند علوم فقہیہ میں ٹیکسٹ کی سند اور سیاسی کالج کی سند شہر اکس سے
حاصل کی ہے، اور اس وقت وہ مصر کے وزیر داخلہ کے پرائیویٹ سکریٹری ہیں، اس
بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ رینان کا یہ دعویٰ کہ مسلمانوں کے دلوں پر پردہ پڑا
ہوا ہے، یقیناً باطل اور بے اصل ہے، اور یہ کہ اس پر جسے کادھود خود اس کے تصور کے
سوا اور کہیں نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ فیصدی چار پانچ کو چھوڑ کر باقی تمام مسلمان طلبہ کو
تحصیل علم کی طرف حد سے زیادہ رغبت اور حقوق ہے، حتیٰ کہ کثرت مطالعہ کے

باعث ان کی محنت خراب ہو جائے گے اندیشے سے ان کو روکنے کی ضرورت پیش
 آتی ہے، اور بخدا! اگر مہر کے ثانوی مدارس کی تعلیم مکمل طور پر ہو جائے، اور اس کے
 ذہین طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے پورے مہیا کر دئے، تو اس میں شک نہیں ہو
 کہ یہ مسلمان طلبہ ہمارے تمام مدارس کے طلبہ سے آگے نکل جائیں گے،
 اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رفاہ یک اور قاضی حوصل کے جواب کی یہ
 کہ بیان نے اپنے فلسفیانہ خیالات کے غلبہ کی وجہ سے نہیں دیکھا، اس کو اب
 یہ مان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ اور آثار باقیہ بلاد اسلامیہ کے زمانہ
 عظمت کی نفی نہیں کرتے، اور موسیور بیان نے مسلمانوں کے متعلق جو طعن کیا ہے
 اس کے انکار کرنے سے تمام مسلمانوں کو ملی الاطلاق نہیں روکتے۔

(۴)

مسلمانوں کا ترقی نہ کر سکتا دین اسلام کا نتیجہ ہے

موسیور بیان کہتا ہے کہ اسلام ترقی کا حامی نہیں ہے، بلکہ وہ توہین
 اس کا مخالف ہے، مگر یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ ہم صرف سو برس پہلے بلاد
 اسلامیہ کی حالت کا موجودہ حالت سے مقابلہ کرنے پر اکتفا کریں، کیونکہ بلاد اسلامیہ
 کی تمام حدود چاروں طرف سے مغلوب ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ بلاد اسلامیہ کا جو تھالی حصہ

اغیار کے زیر حکومت ہے، اور بقیہ کا شکاری، اور یورپ کے بنکوں کو دہ کہ اپنی
 قوم اور ذات کو متمول بنانے کے لئے مزدوری کرتا ہے، مگر یہ کافی دلیل اس
 بات کی نہیں ہو کہ مسلمان حالت تنزل میں ہیں، اور ترقی نہیں کرتے جو شخص
 ایسی دے رکھتا ہے وہ مصنف مزاج اور سیاست دان نہیں ہے،
 مالک اسلامیر کے ہر سیاح کو معلوم ہے کہ ان میں جنگ کریمیا کے زمانے
 سے ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے، خاص کر احمد حریر میں (جو افراد اور اخبار کو
 دیکھنے سے پورے طور پر ظاہر ہو رہا ہے، ترکی مالک میں سلطان محمود نے اور
 محمد علی نے مصر میں جو اصلاحات داخل کی ہیں ان کے فوائد اب تک برابر جاری ہیں،
 چنانچہ کثرت سے مدارس قائم اور منظم ہو گئے ہیں، اور عربی اور ترکی اخبارات شائع
 ہو رہے ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود بلاد اسلامیر کے تنزل کو ان کی عدم ترقی
 ترقی سے نہیں، بلکہ ان مالک کی سرعت ترقی سے متنبہ کیا جاسکتا ہو،
 جو ان ذرائع اسباب کی کثرت پر مبنی ہے، جو مالک اسلامیر کی ثروت اور ترقی
 کے لئے ضروری ہیں، نیز اس بات پر مبنی ہیں کہ اغیار کی حرص و طمع مالک اسلام
 پر غالب ہونے کے سلسلے میں منقطع ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہن تو معلوم اور ترقی
 میں مشغول ہوئے صرف تین ہی صدیاں گزری ہیں،

(۵)

علوم اور ترقی عربوں میں اور اسلام میں کچھ بھی نہیں پائی
گئی اور جو ترقی اور علوم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں
انکو مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ موسیو رینان کے پھر دینے سے صرف دو روز پیشتر
ایک بڑے جید عالم اور ڈاکٹر (بیاطرہ سنتا) نے اسی مجلس کے سامنے "علم طب
اور قوانین صحت میں عربوں کی یادگاروں پر ایک مضمون پڑھا تھا، جو اسرار پرچ
کے "ڈیویوساٹنٹک" ایسے بلند پایہ رسالے میں شائع ہوا ہے، یہ مقالہ علم الحیاء
(Diversity) میں عربوں کے اکتشافات پر مشتمل ہے، اور چونکہ
اس علم کی دایقت ریاضیات، ہیئت، اور طب و کیمیا پر موقوف ہے، اس لحاظ سے
یہ مقالہ فردن وسطیٰ میں تمدن اسلام کی حقیقت سے بین آگاہ کرتا ہے، اگر موسیو رینان
اس مقالہ سے واقف ہوتا یا سدیو (Seduk) اور مروی
(Diversity) نے عربوں کے علوم و آداب، فنون اور صنائع پر اپنی
تصانیف میں جو کچھ لکھا ہے، ان کے ذریعے اس بات سے واقف ہوتا کہ اس قوم

نے جو بے شمار ایجادات کی ہیں ایسے وقت میں جبکہ یورپ جہالت اور وحشت کی
دلدل میں پھنسا ہوا تھا، تو اس غیر معمولی واقعے کو ایسے ہیودہ اسباب سے منسوب
نہ کرتا،

مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے علماء اور فلاسفہ میں سے
ایک نامور آدمی اس عظیم الشان تمدن کو جو تمام دنیا میں پھیل گیا، اور جس میں
جمہوری اور عہد لانہ حکومت تھی، بطور یہ، محسوس اور یہودیوں کی مختصر جماعتوں
سے منسوب کرتا ہے، اور عربوں اور ان کے مذہب کو بھلا دیتا ہے، اور ان کی
تخریفت بھی کرتا ہے، تو اس طرح ضمنتاً کہ اسلامی اقوام کو پانچ سو برس تک علوم میں
اقوام سچی پر بلندی اور برتری حاصل تھی۔

جس کسی کو اہل مشرق کے ساتھ میل جول رہا ہو اس کے لئے اقوام اسلامی
کی طبائع میں امتیاز کرنا آسان ہوگا، ایرانیوں، افغانیوں، اور ہندوؤں کے
چہروں کی رنگت، اور تنگ و انکھار کی حد تک ان کی تشکیک جس کی وجہ سے
وہ مشہور ہیں، اور ان کا ضروریات زمانہ کے مطابق مذہبی احکام کی تشریح کرنا
ان باتوں پر غور کیا جائے تو یہ معلوم کرنا ممکن ہے کہ ہمارے زمانہ میں کون کس سے
آگے بڑھا ہوا ہے، اور اگر ہم فرع کو اصل پر قیاس کر کے فرض کر لیں کہ خلفائے
عباسیہ کافر تھے، کیونکہ ان کی مجلسین، محدثین اور فلاسفہ سے مرتن ہوتی تھیں، تو
یہ صرف بغداد کی نسبت کہا جاسکتا ہے جس میں دمشق، قاہرہ، مراکش اور

(۱) مذہب عیسوی، گئٹس بادشاہ کے وقت میں ظاہر ہوا ہے، جبکہ رومی تمدن آج کمال پر پہنچا ہوا تھا، اور اس کی نشوونما مالک یہود میں ہو چکی تھی، اس لئے انجیل شہرون میں اسکی (تمدن کی) اشاعت ہو کر نہ رہ گئی تھی، بلکہ یونانیوں اور رومیوں کے شہرون میں بھی ہوئی، جو اس زمانے میں زبردست تمدن شہر بنائے جاتے تھے، اور وہیں سب سے پہلے اس مذہب کو قبول کیا گیا۔ اب اس کے لئے صرف یہی رہ گیا تھا کہ جو کچھ ترقی اور علوم و ہنر پائے گئے ان کی حفاظت کرے، اور ان کو قائم رکھے،

(۲) مذہب اسلام کا ظہور ایسے زمانہ میں ہوا جس میں رومی تمدن کا کوئی اثر موجود نہ تھا، اور اس کا گہوارہ نشوونما جزیرۃ العرب ایک ایسا اجازا اور غیر مستحکم ملک تھا، جس کے باشندے آج تک خرافات اور اودام میں مبتلا ہیں، وہ لوگ بت پرست اور جاہل تھے، ان کی عقلوں میں اس یونانی اور رومی تمدن کو قبول کرنے کی استعداد ہی نہ تھی، اور نہ شعر گوئی کے سوا انجیل کسی فن میں دست گاہ حاصل تھی، با این ہمہ تم دیکھتے ہو کہ مذہب عیسوی نے اس چراغ کو جو بت پرستوں سے حاصل کیا تھا، بجھا دیا، مگر جب مذہب اسلام آیا تو اس نے اس شمع کو روشن کر دیا، اور تمام دنیا کو اس کی روشنی سے منور کر دیا۔ وہ ایک ایسا قانون تمدن لیکر آیا جو طبیعت انسانی کو تنزل اور انحطاط سے باز رکھنا چاہتا ہو،

ترقی پر بحث کرتے ہوئے نامناسب نہ ہوگا اگر ہم اس موقع پر مذہب اسلام
 کی تحفیز کرنے والوں کو (جو قانون ارتقاء کو اس طریقے پر لیتے ہیں کہ افعال پر
 نظر کر کے ایشیائے علمیہ کی طرف، اور نتائج کو دیکھ کر اصول کی طرف رجوع
 کرنا ان کے لئے ممکن ہو،) کچھ دیر بیان ٹھہرا دیں اور فلکیات، طبیعیات،
 طبقات الارض، تاریخ طبیعی، آثار قدیمہ اور تاریخ کے علم کو اپنا حکم بنائیں اور
 ان سے پوچھیں کہ علوم کا ایک حصہ کثیر باقی رہنے کے بعد "احیاء علوم" کا
 معرض ظہور میں آیا کیا اس بات کو تسلیم کر لینے کے لئے کافی نہیں ہو کہ یہ
 "احیاء علوم" اپنے ماقبل سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے؟ یہی مثال مذہب اسلام
 کی ہے جو مذہب عیسوی سے چھ صدیوں کے بعد ظہور پذیر ہوا اور دیکھ کہ اس
 آخری حادثہ علمیہ کے اسباب و اصول کی حسن ترکیب اور وسعت تشکیل کی
 فضیلت ظاہر ہو چکی ہو، تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہو، خدا کے واحد کے ہمتا
 کو خلاف حوادث، انسانی شکل میں ظاہر ہونے والے تین خداؤں سے
 مرکب خدا کے اعتقاد سے جو صدقاً جدا کرتی ہے، اس کے اعتبار سے
 مذہب اسلام کی بنیاد از روئے قواعد علمیہ مذہب عیسوی سے اعلیٰ و ارفع
 ہے، جیسا کہ اسلام اپنے آغاز میں بہترین اور منفعت بخش تھا، اس کے لئے جس نے
 اس کو مذہب عیسوی سے اس کی ابتدائی حالت میں افاد کیا، بہ نسبت اس کے
 جس نے اس کو اپنا دین بنایا،

کیا نوع انسان ایک جسم کی طرح نہیں ہو، جس کے ہر عضو کے لئے
 اسکی حیثیت کے مطابق ایک کام سپرد کیا گیا ہے؟
 مذہب اسلام اس لئے آیا کہ بنی آدم کے ایک بڑے حصے کو جو گذشتہ
 مذاہب کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے تھے،
 ایک کرے اور جو قوم قبل از اسلام قہرِ مالت میں پڑی ہوئی تھیں ان میں
 علم کی اشاعت کرے،

چونکہ ماہرینِ تاریخ کے لئے ہماری یہ تحریر بہت واضح ہے، اس لئے صرف
 اسی اشارے پر ہم اکتفا کرتے ہیں، کہ دنیا کی حالت چھٹی صدی عیسوی میں کیا
 تھی، اور تباہ و جاہلہ تھے، کہ کس طرح اس پر وحشت و جہالت طاری تھی، اور اس
 زمانے کے عقائد کس طرح مذہبی مجادلات میں مہمک تھے، حتیٰ کہ غلات عقل آراء
 اور حد سے بڑھے ہوئے اعمالِ فحشانی کی انجیل سے تائید کی جاتی تھی، اور عوامی
 ممالک ایک ایسا میدان جنگ بنے ہوئے تھے جہاں "قدرے واحد" یا "قدرے
 تملانہ" اور اسکی کہہ حقیقت کی نسبت ہاتھوں میں اسلحے کر بحث کرنے والوں
 کے ہاتھوں خون کی مومین بہ رہی تھیں، فسق و فساد انسانی سوسائٹی کے
 نظام میں ابتری پیدا کر رہے تھے، اور حیکہ کیستوں کی ہنس اور اہل فساد رویوں
 کی ڈالی ہوئی بنیاد کی بربادی کو مکمل کر رہے تھے، تو کوئی ٹپک نہیں ہے کہ ایسے
 وقت میں یعنی محمد مصلم کے ظہورِ قدسی کے وقت دنیا ایک ایسے شخص کی محتاج تھی

جو اس کو ان آفات و مصائب سے نجات دلانے میں وہ گھری ہوئی تھی،
 اس پر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد مصلم کا ذب (نفوذ باطن) نفع تو وہ
 اس مسئلے کو حل کے بغیر اور کامیابی کے اباب کو بیان کے بغیر اپنا فیصلہ صادر
 کر دیتا ہے۔

اور ہم (یعنی گروہ غلامہ محققین) کہتے ہیں کہ وہی لوگ دنیا میں بلند رتبہ
 ہونے میں جن کے کارنامے زمانہ دراز تک زندہ رہتے ہیں، اور وہ غیر معمولی ارباب عقل
 و دانش ہیں، جو دنیا کی اصلاح اور اپنے زمانے کے امراض کی شفا بخشی کے لئے تشریف
 لانے ہیں، ان کی شفقت ضروریات دنیوی کو ایجاد کرنے کی بحث کی طرف آمادہ
 کر دیتی ہے، اور ان ضروریات کا تصور کے بغیر ان کے حصول کی ترغیب دلاتی
 ہے، اور محمد مصلم نے جو کچھ کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے معرفت دنیا میں لوگوں کو
 گمراہ دیکھ کر ان کی ہدایت و ارشاد کا عزم کیا، اور قوانین فطرت کو امور دنیوی
 کے ساتھ جتنے کہ اس زمانے میں معلوم تھے، مطابق کر دیا، اسی لئے بتلیت الہیہ کی
 لغویت کے بجائے "توحید باری تعالیٰ کا اعلان کر کے باپ، میا اور روح القدس
 کو ایک بنا دیا، اس کی وجہ سے قوموں کے مابین جو عداوتیں اور جھگڑے پیدا
 ہو گئے تھے ان کو دور کر دیا، واضح رہے کہ وحدانیت مذہب اسلام کی اصل و بنیاد
 ہے، اور یہی محمد مصلم کی کامیابی کا اصلی سبب ہے، ایک بہت بڑے مصنف نے
 خوب کہا ہے:-

”تمام اقسام علم الہیات کے خرافات میں مبتلا تھیں، ایسے وقت میں وحدانیت کا اعلان ایک بہترین شے تھی، حتیٰ کہ محقق کلمہ وحدت، کہنے کے ساتھ ہی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے غیر موجودین کے معابد کی سرود بازاری کر کے روشنی تو حید سے ایک نہائی دنیا کو منور کر دیا۔“

موسس مورخین کا یہ کہنا کہ خلفائے عباسیہ اہل شک تھے، اور مذہب اسلام ہم طعن کرنے میں اس سے استناد کرنا بالکل بے محل ہے، اس دے کے لئے اگر کوئی دلیل بھی ہو تو اس دلیل کے جان لینے سے پہلے یہ رائے قرآن شریف کی رو سے رد کر دینے کے قابل ہے، حسین یون ارشاد ہوا ہے:-

”اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو دوسے زمین کے تمام باشندے ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ سب کے سب ایمان لے ہو جائیں“

یا
”اور اہل بغیل کا اس بات سے فیصلہ کرنا چاہئے جو خدا نے اس (انجیل) میں اتاری ہے اور جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی (وحی) کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے وہ بدکردار ہیں“

لے ولو شاء ہم لب لا من من فی الارض کلہم جمیعاً افانت تکرہ، ان س حتیٰ یکنوا منین
(سورہ یونس) لے ولیمکمل اهل الانجیل بما انزل الله فیہ من لم یمکمل بما انزل الله
فاولئک هم الفاسقون، (سورہ مائده)

یا
 "اور اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہ عنوان شایستہ بہ اشتناء ان لوگوں
 کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، ان سے کہو کہ جو کچھ ہم پر نازل ہوا اور جو کچھ
 تم پر نازل ہوا، ان سب پر ہم ایمان لائے ہیں، خدا ایک ہے، اور ہم اسی کے
 فرمان بردار ہیں۔"

یا
 "ہر قوم کے لئے ہم نے ایک راستہ بنایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، پھر تو انہیں
 تم سے اس دعوت جھگڑا نہ کرنا چاہئے اور تم تو اپنے پروردگار کی طرف دروگوں کو
 بلاتے جاؤ، بیشک تم سیدھے راستے پر ہو۔"

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب اسلام عالم اتحاد کا حکم دیتا ہے،
 موسیٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) کی نبوت کا اعتراف اور حضرت مریم کی تعظیم کرتا ہے،
 اور عادات عرب میں سے جو اسلام کی مخالفت نہیں تھیں، ان کو قائم رکھتا ہے،
 اور جو اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر برے کاموں سے بچے اور خدا کو ایک جانے
 لے کر عبادت کر لیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہی احسن الثبائن ٹھہرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
 فیما دامت السلاطین والیکم والہکم واحد و نحن لہ مسلمون (سورہ عنکبوت)
 لے لیں، اسی سے جہنم سے ناسک ہو جائیں گے، فلا ینا منہن فی الا مراءد
 الی ما یبئ انک لعلیٰ حدی مستقیم (سورہ الحج)

اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہے،
 مذہب اسلام کی خوبی اسی سے ظاہر ہوتی ہے، کہ خانہ کعبہ کے گرد رکے ہوئے
 بتوں کو توڑنے ہوئے آپ (پختصر صلعم) نے ارشاد فرمایا۔

”حق آیا اور باطل گئی جب ونب کی قدرت کے خیال سے انسانوں میں
 امتیاز نہیں ہی کیونکہ سب آدم ہی سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم ٹی سے پیدا ہوئے
 تھے پس تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں“

لہذا ہمیں ”اسلام“ کے معنی کی حقیقت نہ بھلا دینا چاہیے جیسا کہ ہماری زبان
 میں جو بہترین اور آزانہ آراء اور خیالات کے تبادلہ کا زمانہ ہے (اکثر لوگ کہہ گئے
 ہیں، ایک بونا پائٹ ہی ایسا شخص تھا جس نے فی الحقیقت اپنی طبع و قادت سے اسلام
 کے معنی کو سمجھا، جیسا کہ حکومت مصر کے زمانے میں اس کے برتاؤ اور اس کے قول
 سے ثابت ہوتا ہے، کہ عیسائیت ایک طرح کی تہذیب (مذہب) ہے، اور اسلام و عید
 (سزا کا خون)۔

مصنف مراشی (MARRAECI) نے جسے وفات پائے ہوئے
 دو سو برس گزر چکے ہیں، محمد (صلعم) کی اس طرح تعریف کی ہے۔
 ”دین محمدی نے عیسائیت میں جو کچھ عقل کے مطابق تھا، اس کو قائم رکھا اور جو کچھ

لے قہ جلاوٹ و زحمتی باطل لا تمیز بین الناس نظر اقدم حسبہ و نسبہ وفات کل
 من آدم و آدم من نواب فالجیح اخوة (او کما قال)

قانون فطرت کے مطابق تھا، اس پر اضافہ کیا۔

مگر اس مصنف سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ ظہور اسلام کے زمانے میں اشاعت علوم کے سبب کو بیان کرتا، حالانکہ یہ اسباب خود قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ہے (اطلبوا العلم ولو کان بالعیین) علم حاصل کرو خواہ وہ بین میں ہو، اور اس بات کے جواب میں کہ حکومت کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اعظم ہے، عرض کیا گیا کہ "اعظم کون ہے، تو فرمایا "اعظم" وہ ہے جو ہر شے کو جانتا ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کی نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا، اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات مسلمانوں میں بالقہ موجود ہے، بالفضل نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے سیاح سے دریافت کرو جس نے مالک اسلامی کی سیر کی ہو، تو وہ تم کو جواب دیگا کہ کوئی نیم مسجد ایسی نہیں ہے، جہاں کوئی مدرسہ نہ ہو، مسلمانوں کے عمدہ ترین رسوم میں سے ایک یہ رسم یہ بھی ہے کہ لڑکا جب پہلی بار مکتب میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لئے کھانے کی دعوت کی جاتی ہے، جس کی نے قرآن مجید کے بیانات پر غور کیا ہے، اسے معلوم ہو گا کہ اسلام کا دراز وحدانیت ہے، اور "اخوة ہما و علم" اس کے دو قطب ہیں جن کے ذریعہ امور دنیوی کی ترغیب کی جاتی ہے، لہذا یہی اسباب ہیں اسلام کی کامیابی کے، موسیٰ و ریان نے تو اسلام کے عروج کے لئے پانچویں برس کی حد معقولہ کر دی ہے، حالانکہ اس کے بعد بھی مدت دراز تک اسلام کی شان و شوکت قائم رہی۔

کیونکہ بغداد اور قرطبہ کے زوال کے بعد سلطان سلیمان ہونے جنھوں نے اسلام
 کی عظمت کو انتہائی درجہ رفعت پہنچا دیا، ان کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت
 بارہ کروڑ نفوس پر عادی تھی، جو اپنی جنگی طاقت، محکم نظام و دانش مند حکام و
 روشنی تمدن کے لحاظ سے دنیا کے تمام باشندوں پر سبقت لے گئے تھے، اس کے بعد
 ۱۷۱۳ء میں شہر ویانا (Vienna) کے محاصرے کے بعد سے تشریل کا دور
 شروع ہوا، جیسا کہ واقعہ رو کر دہا کے بعد سے اندس کا زوال شروع ہوا تھا،
 علاوہ برین ہین یہ اعتراف کرنا چاہئے کہ اسلام کی عظمت ترکون کے
 بعد حکومت میں وہی تھی جو عربوں کے زیر حکومت تھی، پس اگر کوئی شخص ترکون
 کی عظمت و رفایت اور اسلام کی رفعت میں ادن کے مرتبے سے ناواقف ہے،
 تو اس کو مشہور کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے، مثلاً، تاریخ العرب مصنفہ مونٹو کلی اور
 تاریخ الدولہ العلیہ جو گذشتہ صدی میں تصنیف ہوئی ہیں اور اس مقصد کیلئے کافی ہیں۔
 ۱۷۳۳ء میں یعنی محمد مصمم کی وفات سے ایک سو گیارہ برس کے بعد
 اسلامی سلطنت اسکندریہ مقدونی کی سلطنت سے، اور قریب قریب قبضہ کی حدود
 مملکت سے بھی وسیع تر تھی، ۱۵۶۶ء میں سلطان سلیمان کی وفات کے وقت
 وہ رومیون کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام
 کی عظمت برابر ایک ہزار سال تک قائم رہی ہے، اور ہر وہ شخص جو جانتا ہی
 کہ سیاست اور حریت کے اس بلند درجے پر پہنچنا غیر علوم کے ناممکن ہے، وہ

ضرورتاً قرار کر چکا کہ اسلام علوم اور تمدن میں بہت ترقی یافتہ تھا، اسی طرح ہر وہ شخص جو جانتا ہے کہ انسانوں کی طرح مذاہب اور ممالک کی عمریں ہو کر ترقی ہیں جس کے دوران میں وہ نشو و نما پاتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، پھر مرجاتے ہیں، وہ جان سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب اور ممالک پر جو دور گزر چکا ہے، وہی اسلام اور اس کی سلطنت کے لئے بھی ہونا لازمی ہی، با این ہمہ اسلام نے متزلزل ہونے سے پہلے ہی اپنا فرض پوری طرح ادا کر دیا ہے، جو اس پر عائد ہوتا تھا یعنی یہ کہ وہ یونانیوں اور رومیوں کے تمدن اور ہمارے اجداد مسلموں (Hellenism and Rome) کی ایک درمیانی کڑی بن گیا، اور اگر اسلام نہ ہوتا تو دنیوی ترقیان صدیوں تک پیچھے ہٹ گئی ہوتیں، اس سے اسلام کی فضیلت معلوم ہو سکتی ہو، ایک فرانسیسی عالم لیتربہ نے تمدن اسلام کو "اجداد علوم صغیرہ" کا لقب دیا ہے، غرض کہ ترقی علوم کو ان مسلمانوں سے منسوب کرنا جو اپنی غفلت کی وجہ سے اپنے دین پر قائم نہ رہے ہوں، ایسا ہی ہے کہ ایک ثالث دنیا کی فتوحات کو عربوں کے سوا کسی سے منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ اشاعت اسلام کی فوری کامیابی کی تشریح انہیں مجبوری اقامت کے قبول اسلام کے ذکر سے ہو سکتی ہو جو عربوں کے قرب و جوار میں رہتی تھیں، چنانچہ آریوس اور دوسرے مذاہب جو وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، سب کے سب اسلام میں تحلیل ہو کر ناپید ہو گئے، جس طرح گڑھے ندی میں مل کر ناپید ہو جاتے ہیں۔

فی زمانہ اسلام کے تنزل کا اصلی سبب علوم کی طرف بے قوی ہو گیا ہو، کیونکہ
تیاغ بین دو باتیں بتاتی ہے۔

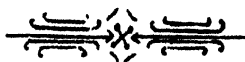
(۱) ہمارے زمانے میں علوم کی ترقی مذہب عیسوی کے ترک کر دینے سے
ہوئی ہو، کیونکہ اسلام اور علوم کلی طور پر دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں،
(۲) ایک عیسائی اگر عالم بنتا ہو، تو اسکو اپنا مذہب ترک کرنا پڑتا ہے
برخلاف ایک مسلمان کے کہ وہ ہرگز اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، تاہم قریب
وہ جاہل نہ بن جائے، ایسی حالت میں موجودہ تمدن کو جو ظہور عیسائیت کے پند
سدرین کے بعد نمودار ہوا ہو، مذہب عیسوی سے نسبت دنیا کس طرح صحیح
ہو سکتا ہے؟ نیز یہ کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت تنزل کو ان کے مذہب سے
کس طرح منسوب کیا جاسکتا ہو؟ مسلمانوں کا تمدن، جو ایک ہزار برس تک
قائم رہا، اس کی فوقیت کا سبب واحد یہی ہے، کہ وہ قرآن مجید میں بیان
کئے ہوئے اصول پر مبنی تھا، کیا اسلام زندہ نہیں رہا، اور اس میں جو بیجا
وحکت پیدا ہو رہی ہے اسکو دم واپسین سے تعمیر کیا جاسکتا ہے؟ اس کا
جواب وہی اثبات میں دے سکتا ہے، ہمیں بہت عقلمندی عقل ہو،
ایک ایسا مذہب جس کی مداخلت کے لئے کروڑوں نفوس ہر ممکن طریقہ
سے مستعد ہوں انتہائی تنزل کی حالت میں نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اسکی عمر تو بہت
طویل ہے،

جو شخص بخوبی غور کر چکے متعدد آثار ایسے دکھائی دیں گے جیسے کہ سلطان
عبدالعزیز کی موت دردناک طریقے سے، اور عربی پاشا کی بناوٹ، جو اس بات
پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی جماعت کے اتحاد، اسے معاملات کی تشریح
اور اپنی ابتری کی تنظیم کے لئے سعی یلین کر رہے ہیں، اور اگر ہم گذشتہ چند مہینوں
سے بلا واسطہ گہ جو ترقی نصیب ہوئی ہے، اس پر نظر ڈالیں تو ہم پر واضح ہو جائے گا
کہ مسلمان بیدار ہو چکے ہیں، اور اس کے برعکس ایسی علامات پائی جاتی ہیں
جو یورپ والوں کے مائل بہ تنزل ہونے پر دلالت کرتی ہیں،

پس اگر باپ سیاست اور حکام کو دھم کو امور اسلامی نے اس بات پر
انادہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے تئیں تعصب سے علیحدہ کریں، لازم ہے کہ وہ مسیورین
کے اور مصلحت پر اندہ نہ ہوں، بلکہ سلاطین عثمانیہ میں سے کسی فرمان روا کے اس
مقولے پر عمل کریں کہ "قوت حدود مملکت وسیع کرتی ہے" اور عدل اس کی حفاظت
کرتا ہے۔"

موسیو سمکے مندرجہ بالا بیانات کے بعد نتیجہ صریح کے طور پر اسلام کے
سیاست دانوں سے یہ کہنا بے عمل نہ ہو گا کہ تمہارے لئے اپنے عادات و
اطوار سے اپنی موجودہ حالت کی حفاظت اور ان الزامات کی ممانعت جو
تمہارے اسلاف پر لگائے جائیں ضروری ہے، اس کے بعد مستقبل کے لئے تمہیں

تیار ہو جانا چاہئے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم تحصیل علوم کی طرف قدم
 بڑھانے جاؤ، بقیہ امور سب دوسرے درجہ کی اہمیت رکھتے ہیں اس لئے لازمی
 ہے کہ مشرق میں وزارتِ تعلیمات کو سب وزارتوں میں اہمیت دیجائے کہ بلاد
 اسلامیہ کی نجات حب احکام قرآنی تعلیم ہی پر منحصر اور موقوف ہے،
 (عربی مترجم)



ضمیمہ (۱)

(جیسا کہ دیباچہ میں کہا گیا ہے شیخ جمال الدین افغانی مرحوم نے جو اس وقت پیرس میں مقیم تھے، رنیاں کے خطبہ کا جواب دیا تھا جو جرئل دیویا بابت ۸ مئی ۱۸۸۳ء میں شائع ہوا تھا، انوس ہے کہ شیخ کا جواب دینا بے ہنسی ہو سکا، البتہ رنیاں نے جو جواب ابواب لکھا تھا وہ اس کی تقریر کے انگریزی ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، محکم کتاب *Poetry of the Cellic Race and their Situation* کے صفحہ ۱۰۳-۱۱۲ سے ترجمہ کر کے درج کرتے ہیں)

رنیاں کا جواب ابواب

(ایک حیرت انگیز ذہان کے افغانی شیخ نے اپنی آئینہ قلم پیرس میں سیر خطبہ پر رسالہ دیباچہ میں ۸ مئی ۱۸۸۳ء میں بعض اعتراضات کئے ہیں جو ابواب دوسرے ہی دن اسی رسالہ میں منظر دیا تھا جو تب ذیل ہے) دیکھو گا کہ سوربون یونیورسٹی میں میری پھیلی تقریر پر شیخ جمال الدین نے نہایت

مصفانہ اعتراضات کئے ہیں جو کل ایندھن کے ساتھ جس کے یہ حق ہیں پڑے گئے
 اس روشن خیال ایشیائی کے نمبر کو اس کے اہلی اور مخلصانہ مظاہرین مطالعہ
 کرنے کے لئے اس سے زیادہ سبق آموز طریقہ اور کوئی نہیں ہو، چاروں طرف
 سے عقلیت کی تائید میں بالکل مختلف صداؤں کو سننے سے آدمی اس نتیجہ پر پہنچتا
 ہے کہ اگر مذہب انسانوں کو متفرق کر سکتا ہو تو عقل ان کو متحد کرنے والی ہو
 نفس انسانی کا اتحاد ایک زبردست اور اطمینان بخش نتیجہ ہے جو ٹھنڈے دل سے
 غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ ان نام نہاد مافوق الفطرت الہامات کے
 معاندانہ دعوے تہ کر کے ایک کونے میں رکھ دیئے جائیں، مذہبی جوش اور دہشت
 کے خلاف تمام دنیا کے متدین فلاسفہ اور عقلی جماعت دراصل ایک ناقابل
 درک اقلیت ہے، لیکن یہی جماعت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کیونکہ یہ صدا
 پر مبنی ہے، اور اس کا انجام آخر میں کامیابی اور فتح و نصرت ہوگا، جبکہ انکے
 مخالفین کے اساطیر ایک طویل حالت تشنج میں ختم ہو کر رہ جائیں گے،

تقریباً دو بیسے پیشتر شیخ جمال الدین سے میری ملاقات ہوئی،
 جس کے لئے میں اپنے رفیق ایم، خانم کامنوں ہون، اور زیادہ تر اسی کے
 ساتھ میری گفتگو نے مجھے اپنے لکچر کے لئے "علمی روح اور مذہب اسلام کا
 باہمی تعلق" کا موضوع انتخاب کرنے پر آمادہ کیا، شیخ جمال الدین ایک فاضل
 ہیں جو اسلام کے تعصبات سے یکسر خالی اور تمام تر مبراہین، وہ ہندوستان

کی سرحد بلائی ایران کی ان طاقتور نسلوں میں سے ہیں جنہیں اسلام کے
 سنی لباس کے نیچے آئین روح انک پوری قوت کے ساتھ جھلک رہی ہے،
 یہ اس صداقت کا زبردست ثبوت ہے جس کا ہم نے کئی بار اظہار کیا ہے، کہ مذاہب
 کی قدر و قیمت کا اندازہ ان نسلوں کی قدر و قیمت پر سے کرنا چاہئے، جو ان مذاہب
 کو اختیار کرتے ہوئے ہوں ان شیخ کی نژاد خیالی، ان کی شریفانہ اور وفادارانہ
 نے ان کی موجودگی میں مجھے یقین دلادیا کہ میرے پرانے طاقتوروں میں سے
 ایک ابن سینا، ایک ابن رشد، یا ان زبردست فطرت میں سے، جو پانچ صدیوں
 تک فتنہ انسانی کی نمایندگی کرتے رہے ہیں، کوئی ایک دوبارہ زندہ ہو کر میرے
 سامنے آگیا ہے، یہ تضاد مجھے خاص طور پر اس وقت نظر آیا جبکہ میں نے ایران کے
 علاوہ دوسرے اسلامی ممالک کے مشاہدہ سے اس حیرت انگیز مشابہت کا مقابلہ
 کیا، ان ممالک کی جہان ملی (سائنٹک) اور فلسفیانہ شوق اس قدر نایاب ہے،
 مذہبی فتوحات کے خلاف نسلی اجتماع کی ایک بہترین مثال شیخ
 جمال الدین کی ہے جو ایسے موقعہ پر پیش کی جاسکتی ہے، وہ ان باتوں کی تصدیق
 کرتے ہیں، جو یورپ کے مستشرقین نے بار بار کہی ہیں، یعنی کہ جاپان کو چھوڑ کر
 صرف افغانستان ہی تمام ایشیائین ایک ایسا ملک ہے، جو اکثر ان ترکیبوں
 عناصر کا حامل ہے جس کو ہم ایک قوم کہتے ہیں،
 شیخ کے فاضلانہ مضمون میں مجھے صرف ایک نقطہ ایسا نظر آتا ہے

جس پر عین صحیح طور پر اختلاف ہو یعنی ان عظیم الشان مجموعہ واقعات میں جو کوفتحات
 اور سلطنتیں کہنے میں تاریخی تنقید کی بنا پر ہم جو امتیازات کرتے ہیں ان کو فتح تسلیم نہیں
 کرتے، سلطنت رومن نے جو کئی باتوں میں عربی فتوحات کے ساتھ مشترک تھی، لاطینی زبان
 کو سو اسی صدی تک تمام مغربی دنیا میں نفس انسانی کا آلہ بنایا لبرٹس اعظم،
 راجوئیکس اور اسپینوزا نے جو کچھ لکھا ہے وہ لاطینی زبان میں ہی، یا انہی وہ ہمارے
 نزدیک لاطینی نہیں ہیں، انگریزی ادبیات کی تاریخ میں بیڈ (Bede)
 اور انگلوین (Anglo-Saxons) کا جو درجہ ہے وہی درجہ فرانسیسی ادب میں گرویری
 آف ٹورس اور اریلارڈ کو حاصل ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم تاریخ تمدن میں رومن
 کے کارنامہ کو بہ نسبت عربوں کے کچھ کم سمجھتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی متفقہ
 ہے، کہ انسانیت کے ان مآخذ کا بخیرہ کیا جائے، جو کچھ لاطینی زبان میں لکھا گیا ہے
 اس میں دہ کی عظمت نہیں ہے اور جو کچھ یونانی زبان میں قلمبند کیا گیا ہے وہ ہلانی کلہ نامہ نہیں کہا
 جاسکتا، یہی طرح جو کچھ عربی تاریخ لکھا گیا ہے وہ عربی پیر اور ان میں جو کچھ کہیں آج تک ملے ہیں
 کیا ہو وہ حیثیت کا نتیجہ نہیں ہے، یہی طرح جو کچھ اسلامی ممالک میں کیا گیا ہے وہ مذہب اسلام کا ثمر
 نہیں ہے، یہاں اصول ہے، جس کو اسلامی اندس سورخ کمال ہو، یہاں ڈھوری نے جس کے نام میں
 اہول یوں کا علمی طبقہ سو گوارا ہے، نہایت عقلمندی ہے، چنانچہ کیا ہے ابتداء تک یہ طریقہ نہایت
 ضروری ہیں، اگرچہ تاریخ کو حفظ نہیں اور عدم محنت کی ایک گنتی نہ بنانا چاہتے ہوں،
 میری ایک بات جو صحیح کو غیر منصفانہ معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے

اس خیال کو عقل صورت میں پیش نہیں کیا، معنی کہ تمام الہامی مذاہب علوم ثابتہ و دلائل
 کی مخالفت پر مجبور ہیں، اور اس لحاظ سے عیسائیت کو اسلام کے مقابلہ میں زیادہ مختصر و
 کی کوئی وجہ نہیں ہو، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ گھیلو کے ساتھ کیتھولک
 مذہب نے ایسا شفقانہ برتاؤ نہیں کیا جیسا کہ اسلام نے ابن رشد کے ساتھ کیا، گھیلو نے
 ایک کیتھولک ملک میں اس مذہب کی موجودگی میں صداقت کو پایا جیسا کہ ابن رشد نے
 ایک اسلامی ملک میں اسلام کی موجودگی میں عہدگی سے فلسفیانہ غور و خوض کیا، اگر
 میں نے اس نقطہ پر زیادہ زور نہیں دیا تو سچ پوچھے تو اسکی وجہ یہ تھی کہ میری رائے
 اس معاملہ میں اس قدر آشکارا ہو چکی ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کے سامنے جو میری
 آراء سے بخوبی واقف ہیں اسکو دہرانے کی ضرورت نہ تھی، میرا قول جس کے اعادہ کی
 بار بار ضرورت نہیں ہو، یہ ہے کہ نفس انسانی کو اگر اپنے ہی لازمی عمل کیلئے محدود
 کرنا ہے، تو اسکو مافوق الفطرۃ عقائد سے دور رہنا چاہئے، جو علوم ثابتہ کی تعمیر و
 ترکیب ہے، اس سے مراد کوئی شدید غریب یا تجلّٰی شکست و رنجیت نہیں ہے
 نہ اس کا یہ مطلب ہو کہ ایک عیسائی عیسائیت اور ایک مسلمان اسلام کو خیر باد
 کہدے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسائیت اور اسلام کے روشن خیال طبقہ ایک
 ایسی روادارانہ اختلاف کی حالت پر آجائیں، کہ جس سے مذہبی عقائد میں کوئی
 ہرج واقع نہیں ہوتا، تمام عیسائی ممالک میں تو یہ مقصد نصف کے قریب حاصل
 ہو چکا ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہئے، کہ اسلام میں بھی یہی حالت رونما ہو جائے

اور اس فرقہ میں اصبح محمد اخیال ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دین گے،
 میں نے یہ نہیں کہا کہ تمام مسلمان بلا امتیاز نسل سب کے سب جاہل ہیں اور سب
 جہالت میں غرق رہیں گے، البتہ میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام سائنس کے دائرہ میں بڑی
 مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور بد قسمتی سے وہ پانچ چھ صدیوں تک اپنے ذراقتدار ممالک میں
 اٹھکودا دینے میں کامیاب بھی رہ چکا ہے، نیز یہ کہ ان ممالک کے لئے یہی سبب انتہائی
 تنزل کا ہے، میں یقیناً اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں اسیاط علوم
 اسلام کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ یہ اسلام کی کمزوری ہی سے ظہور پذیر ہوگا، جیسا کہ با تحقیق
 عیسائی ممالک میں ازمنہ وسطی کے جابرانہ کلیسے عیسوی کی بربادی ہی زبردست ترقی
 کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، بعض لوگوں کو میرے خطبہ میں ایک خیال مذہب اسلام کے
 حلقہ بگوش افراد کے خلاف نظر آیا ہے، لیکن یہ کسی طرح سے صحیح نہیں ہے، دراصل خود
 مسلمان پہلے پہل مذہب اسلام ہی کے زخم خوردہ ہیں، میں نے ایک سے زائد
 مرتبہ اپنی سیاحت کے دوران میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جو عوام الناس کو جابرانہ
 اقتدار کیساتھ مذہبی حکم میں رکھے ہیں، لہذا مسلمان کو اس کے مذہب سے علیحدہ کرنا
 اسکی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، ان اسلامی آبادیوں کو جن میں کئی عمدہ عنصر موجود
 ہیں اسلام کے جوئے سے بکدوش کرانے کی خواہش رکھنے سے میں نہیں مانتا کہ مجھے
 انکی جانب کوئی معاذ نہ خیال ہے، اور چونکہ شیخ جمال الدین جانتے ہیں کہ میں مختلف
 مذاہب کا آپس میں توازن بھی قائم رکھوں تو میں ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ میں یہ تہذیب

ممالک کا بدخواہ ہوں، اگر میں یہ خواہش ظاہر کر دوں کہ عیسائیت کا اقتدار ان پر سے کم ہو جائے،

ان مختلف نقاط پر آزاد خیالوں میں کوئی شدید اختلاف نہیں ہو کیونکہ خواہ وہ اسلام کے موافق ہو یا نہ ہو لیکن سب کے سب اسی عملی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں میں اشاعت تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، اگر تعلیم سے سیرۂ کی وہ پیچیدہ تعلیم مراد لی جائے جس سے عقل کی تربیت ہوتی ہو، اگر اسلام کے مذہبی مقتدا اس بہترین کام میں حصہ لین گے تو مجھے بڑی مسرت ہوگی لیکن صاف صاف کہوں تو، مجھے شبہ ہے کہ وہ ایسا کریں گے، متاثرِ محیثتیں جنہیں شیخ جمال الدین جی نامور متبیان بہت تھوڑی ہونگی، ایسی نکلیں گی جو اسلام سے اپنا تعلق ترک کر دیں گی، جیسا کہ ہم نے اپنے تین مذہب کیتھولک سے طردہ کر لیا ہے، وقت آنے پر بعض ممالک مذہبِ قرآنی کے ساتھ ہاتھ سے نکل جائیں گے، لیکن مجھے شک ہے کہ آجاء علوم کی تحریک سرکاری طور پر اسلامی امداد کے بغیر حال ہو سکے بلوچ کی ہفتہ علیہ کسی کیتھولک مذہب کی امداد سے نہیں ہوئی لہذا وقت بھی، اور ہمیں اس پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو کیتھولک مذہب بنی نوع انسان کی عقلیت کے مکمل حصول کے خلاف یعنی نام نہاد الہامی عقائد سے طردہ ایک غیر جانبدارانہ حالت کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے،

ایک اعلیٰ قانون کے طور پر انسانوں کے لئے آزادی اور عزت کو پیش

مقدم رکھنا، مذاہب کو نہ مٹانا، بلکہ فطرت انسانی کے آزادانہ مظاہر کے طور پر ان کے ساتھ
 نرمی کا برتاؤ کرنا، مگر ان کی تسدید نہ کرنا، اور زیادہ تر یہ کہ ان کے معتقدین کے خلاف جو
 ان مذاہب و ترک کو کرنے پر آمادہ ہوں، انکی مدافعت نہ کرنا، اور سب بانیین تمدن و سوسائٹی
 کے فرائض میں داخل ہوں، اسی طرح ادبیات یا ذوقِ طبیعت کی مانند مذاہب کو آزادانہ
 مطالعہ کے لئے پیش کرنے سے ادن کی تبدیلِ حیثیت ہو جائیگی، اور اس طرح وہ سرکاری
 اور مادی قیود سے آزاد ہو جائے گا بعد بالکل علمی و موکر اپنی خامیوں کا بہت سا حصہ
 کم کر دین گئے، بالفضل اگرچہ یہ سب خیالی باتیں موم ہوتی ہیں لیکن مستقبل میں سب
 کچھ ثابت ہوئی، آزادی کے دور میں ہر مذہب جو بہت سے عمل اور عمل کے بعد انسانی
 سوسائٹیوں پر اپنا تسلط جما تھا وہ اب گواہ کیونکر اسی طرح مرکبِ حالت میں رہ سکیگا،
 اس مسئلہ پر چند سطروں میں بحث نہیں ہوتی، بن نے اپنے خطبہ میں صرف ایک تاریخی مسئلہ
 کو چھیڑنا چاہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ شیخ جمال الدین نے متعدد دلائل پیش کئے ہیں پھر
 ان دو اصولی نظریوں کی تائید میں کہ:-

- (۱) اپنی پچھلی نصف زندگی میں اسلام نے علمی تحریکات کو اسلامی سرزمین
 میں پیدا ہونے سے نہیں روکا،
- (۲) بعد کی نصف زندگی میں اس نے اپنی بد قسمتی سے اپنی ملکی حدود میں علمی
 تحریک کا گلا گھونٹ دیا،

ضمیمہ ۲

(سید امیر علی مرحوم نے اپنی قابل قدر کتاب ”اسپرٹ آن اسلام“ کے ضمیمہ
نمبر ۲ میں ربیان کے لکچر کی نسبت جن خیالات کا اظہار کیا ہوا ان کو ہم یہاں
ادو ترجمہ بن نقل کرتے ہیں)

”میں نے اخبار سوشل ریفارمر (مورخہ ۲۸ جولائی ۱۹۰۶ء) میں ”اسلام میں
آزادانہ تحریکات“ کے عنوان سے جو توصیفی مضمون شائع ہوا ہوا، اس نے مجھے
موسیور ربیان کے بعض اقوال کی طرف متوجہ کیا، جو اس نے مارچ ۱۸۸۳ء میں
سوربون یونیورسٹی میں دیے ہوئے لکچر میں بیان کئے ہیں، اس لکچر میں موسیور
ربیان نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام علوم کا مخالف ہے، نیز یہ کہ
مسلمانوں میں علمی مشاغل کا رواج اسی وقت ہوا جبکہ مذہب کمزور ہو گیا، وہ
کتاہے کہ ”حضرت محمدؐ نے میسا کہ بار بار کہا گیا ہے، کتب خانہ اسکندریہ کو نہیں جلایا
کہ وہ تو پہلے ہی سے نیست و نابود ہو چکا تھا، لیکن وہ اہول جس کو حضرت عمرؓ نے
دنیا میں کامیاب بنایا صحیح مضمون میں علمی تحقیقات اور نفس (انسانی) کے

مختلف کاتامون کے لئے مخرب تھا۔

۱۰۔ ابن رشد اور اس کا فلسفہ کے مصنف کے ایسے نواور و حیثانہ بیان کی صحت پر فوراً تیغ جمال الدین نے جو اس وقت پیرس میں مقیم تھے، اعتراض کیا تھا، رہنما نے اس کا جواب دیا، وہ بھی سبق آموز ہے، جس میں اس فاضل فرانسیسی کو اپنے عام اعتراضات کی تخصیص کرنی پڑی ہے اور ماننا پڑا ہے کہ مذہب اسلام سے اس کی مراد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مذہب سے ہے جیسا کہ اسلامی اقوام کا جاہل اور متعصب طبقہ مانتا ہے، یہاں میں اس کے جواب کا وہ حصہ جس میں اس نے اپنی تعریضات کو محدود کر دیا ہے، نقل کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے میں مدد ملے..... بلجہ

”نہایت افسوس کی بات ہے کہ یورپین علماء عام طور پر اسلام کی ادنیٰ ہیئت کا مقابلہ مسیحیت کی اعلیٰ صورت کے ساتھ کرنے پر مصرعین، تمام مذاہب کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں آب و ہوا، ملک کے اقتصادی حالات، ماحول اور لوگوں کی تعلیم و تربیت، قومی خصائص اور کئی دوسرے ابواب کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، موجودہ خیالی مسیحیت کا اسلام کی بدترین صورت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ انسانی احساس اور ذہانت کی توہین ہے، اپنی اس تصنیف

سلسلہ اس کے بعد مصنف نے رہنما کے جواب کا ایک اقتباس پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ ضمیر مبرا میں دیا جا چکا ہے۔

(اسپرٹ آف اسلام) میں میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح
 اسلام نے دنیا کی ذہنی تحریک کو ترقی دی، کس طرح اس نے قریب بزرگ
 دنیا میں جان ڈال دی، اور کس طرح اس نے تہذیب و تمدن کو عروج پر
 پہنچایا، یہ وہ اسلام نہیں تھا جو آج کل کے جاہل اور متعصب، مطلب پرستوں
 اور مفسدہ پروازوں کا مذہب ہو، یا این ہمہ یہ وہی اسلام اپنے اعلیٰ اور
 شریفانہ معنوں میں تھا، میں نے اس تنزل و انحطاط کے صحیح اسباب بتانے کی
 بھی کوشش کی ہے، جو اسلامی اقوام میں رونما ہوا، لیکن ہے میرے خیالات اسلام
 کے اس نکتہ میں کو مطمئن نہ کر سکیں، جو پہلے ہی سے تعصب سے بھرا ہوا ہے یا جو
 اس مذہب کے آخری پیروں سے اس کا اندازہ کرتا ہے، اسی کے ساتھ میں یہ
 کہنے کی بھی جرات کرتا ہوں کہ میرے بیانات تمام تاریخی حقائق پر مبنی ہیں،

.....
 موسیٰ و ریان کا ایک بیان ایسا ہے جو واضح تردید چاہتا ہو، اس نے
 اپنی تقریر میں یہ الزام لگایا ہو کہ سولہ غلاموں اور غلامین سولے الگندی کے
 جو خالص عرب تھے، باقی سب کے سب ایرانی تھے یا ماوراء النہر اور اندلس
 یا بخارا اور بحر قزاق قرطبہ اور اشبیلیہ کے باشندے تھے، نہ صرف یہ لوگ نسل
 کے لحاظ سے عرب نہ تھے، بلکہ دل و دماغ کے لحاظ سے بھی وہ عربی نہیں تھے
 اس فراہمی فاضل سے ذاتی طور پر واقف ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو چکا ہے

اور اس کی یاد عزت کی سختی ہے، مگر اس کا یہ عام اعتراض یقیناً صداقت سے
 معرئی ہے، ابن خلکان کی وفیات الاحیان، تاریخ الحکماء اور اس قسم کی دوسری
 کتابوں سے معلوم ہوگا کہ یہ بیان کس قدر غلط ہے، ان کتابوں میں ان مشاہیر
 کے حالات میں حوالہ نسب دیئے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوگا کہ ان علماء و
 وفضلہ کی بڑی تعداد خواہ وہ بیرون عرب پیدا ہوئے ہوں نہ عربی تھے،
 غالباً موسیور بیان یہ تو تسلیم نہ کریں گے کہ حضرت علیؑ فلسفی تھے
 مگر اون کی اولاد میں سے حضرت جعفر الصادقؑ اور حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 عقب کے سخت تھے، ان میں سے حضرت جعفرؑ تو ایک سائنٹسٹ بھی تھے، جابر بن
 حیان یا (GEBER) جس کو موجودہ فن کیمیا کا باؤ آدم سمجھا جاتا ہے، اس نے
 یقیناً حضرت جعفرؑ کی جمع کردہ معلومات پر اپنی معلومات کی بنیاد رکھی ہے، یہ مسلمہ ہے
 کہ الگنڈی، فیلسوف العرب، کندہ کے شاہی خاندان سے اور عرب العرباء
 کی خالص نسل سے تھا، مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ یحییٰ بن علی بن منصور بھی خالص
 عرب تھا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ علی بن یوسف قبیلہ صدف کے خاندان سے تھا
 جو بقول ابن خلکان، حمیر کے اس قبیلہ سے تھا جو مصر میں سکونت پذیر ہوا تھا
 جاحظ ابو عثمان الکافی الشیخی مشہور معتزلی فلسفی السنونی ۳۵۵ھ ساکن
 بصرہ ایک خالص عرب اور بنو کنانہ کے خاندان سے تھا، ابن جابر،
 (AVEN PAGE) نہلا تھیں تھا، ابن خلکان کا بیان ہے

کہ نجیب اشرف ابن اسکون کی بیوی، اور عدی و سعد کی ماں کا نام ہے،
جو ثوبان بن سلیم بن مزین کی بیٹی تھی، اور اس کے دونوں بیٹے اسی کی نسبت
سے ٹھہری کہلاتے تھے،

ابن زہر کا خاندان عرب کے قبیلہ اباز بن نضر سے تھا، اور اس
محافظے ایازی کہلاتا تھا،

مشہور نحوی فیل بن احمد بنی ازدین سے تھا، اندلسی مورخ اور فلسفی
ابن یسکوال انصار مدینہ کے خاندان سے تھا، جو اندلس میں آباد ہوا، سودی دوسرا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مسعود کی اولاد میں سے تھا اور اس
سودی کہلایا، ابن الاثیر دوسرا بنو شیبان کے خاندان سے تھا، یاسات بدن
کا ماہر اور فقیہ المادری بصرہ کا باشندہ اور غالباً عرب تھا،
سپاہی اور سیاست دان، فلسفی اور شاعر اسامہ بن کنانہ کے
خاندان سے تھا،

شریف المرتضیٰ مصنف الغرر والدرر اپنے زمانہ کے نامور عالم امام
علی رضا کی اولاد میں سے تھے،

ابن طفیل قبیلہ بنی قیس میں سے تھا اور قسی کہلاتا تھا،
ابن خلدون یمن کے اس خاندان سے تھا، جو حضرت موت سے آکر اندلس
میں آباد ہو گیا تھا اور اس محافظے سے حضرت می کہلاتا تھا،

مین نے یہ نام بیک نگاہ چن کر پیش کر دیے ہیں، اگر کوئی ثانی کتب
مذکورہ بالا کتاب میں تلاش کرے تو بے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہے،
یہ کہنا کہ یہ لوگ عرب اور عربی النسل نہ تھے یقیناً بہت بڑی جرات
ہے، اور میں بھی اسی ناروا جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ لاٹک فیلو
جینٹل، ایرسن، اور ڈریپر امریکہ میں پیدا ہوئے لہذا وہ انگریزوں سے
نہیں تھے۔



U.S. Library of Congress
Oriental Section
URDU PRINTED BOOKS
"Mission No. 58... (al.) 0...
Subject... No. 38...

کتاب
۱۹۵۸

۱۵ نیز دیکھو دستفیلڈ کی کتاب "گشتے ہوئے ذہنی کی تاریخ اسلام اور کاسیری کی
بیوتیک کا عجیب"۔

